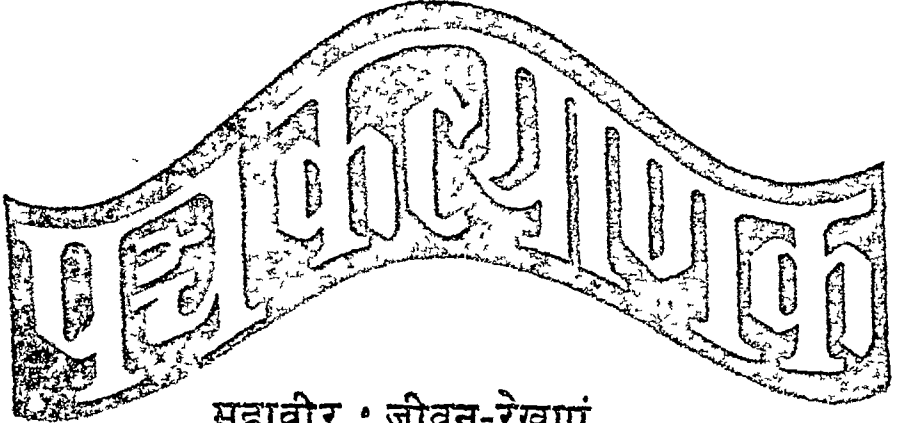

चमोऽस्त्युष समणस्त भगवद्रो महावीरस्त

पञ्चोसद्वी महावीर निर्वाण-शताब्दी के उपलक्ष्य मे

भगवान् महावीर के

महावीर : जीवन-रेखाएं

सम्पादक :

श्री तिलकधर शास्त्री

(सम्पादक आत्म-रश्मि)

आचार्य श्री आत्मा राम जैन प्रकाशन समिति
जैन स्थानक, लुधियाना

प्रकाशकीय

विवरणिका

आचार्य श्री आत्मा राम जैन प्रकाशन-समिति ही पञ्चाव मे एक मात्र ऐसी संस्था है जो निरन्तर श्री सध की साहित्यिक सेवा कर रही है। अब तक समिति द्वारा लगभग २७ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है।

प्रस्तुत 'पञ्चकल्याणक' पुस्तक रञ्चीसवी महावीर निर्वाण शताब्दी के पावन वर्ष मे किया गया एक महान् साहित्यिक प्रयाम है जो जैन-धर्म-दिवाकर पञ्चाव-प्रवर्तक मुनि श्री फूल चन्द जी श्रमण महाराज एव दिव्यरत्न श्री रत्न मुनि जी महाराज की प्रेरणा का फल है। इनमे विद्वान् मुनी-श्वरा एव लेखकों ने अत्यन्त परिश्रम एव गवेषणा पूर्वक भगवान महावीर का जीवन प्रस्तुत किया है। हम समिति की ओर मे इस कृति का अभिनन्दन करते हैं।

समिति ने प्रस्तुत पुस्तक के रूप मे 'लार्ड महावीर फाउण्डेशन' के साहित्य प्रकाशन के लक्ष्य को भी पूर्ण करने की दिशा मे यह महान प्रयाम किया है।

इस पुस्तक के प्रकाशनायक स्व-महायता श्री स्वरूपचन्द जी जैन गोविन्दगढ, मै० सीताराम गुप्ता गोविन्दगढ, सागरमल जैन एण्ड कम्पनी गोविन्दगढ, मै० कन्हैया लाल एण्ड सन्स गोविन्दगढ ने की है। इस महान् पुण्य कार्य के लिये मैं समिति की ओर मे इस वर्ष की शत-शत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये हम इसी प्रकार सहयोग देने रहेंगे।

जसवन्तराय जैन
प्रकाशक

पुस्तक	पञ्च कल्याणक
प्रेरक	श्री मुनि फूलचन्द जी श्रमण
प्रास्ताविक	श्या वा श्री क्रान्ति मुनि जी २०
सम्पादक	श्री तिलकधर शास्त्री
चयन	प्रो० मुखराज जैन एम. ए
जन्म	श्री तिलकधर शास्त्री
दीक्षा	श्री ज्ञान मुनि जी महागज
केवल-ज्ञान	श्री मनोहर मुनि जी महागज
निर्वाण	श्री मुनि नेमिचन्द्र जी महाराज
वचनमृत	श्री श्रमण जी महाराज
मूद्रक	आत्म जैन प्रिंटिंग प्रेस, ३५०, इण्डस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना-३
प्रकाशक	आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशन समिति, जैन स्थानक, लुधियाना
अध्यक्ष	सेठ सीताराम गुप्ता, गोविन्दगढ
	सागर मल जैन एण्ड कम्पनी ,, ला० कन्हैया लाल एण्ड सन्स , श्री स्वरूपचन्द जैन गोविन्दगढ
सम्स्करण	प्रथम
	द्वितीय संस्करण २५०१
	विक्रम संवत् २०३२

जो हमारे लिये
वरेण्य है, शरेण्य है
जिनकी प्रेरणा ने
प्रस्तुत पुस्तक
पञ्च कल्याणक को
पूर्ण किया है
उन्हीं
जैन-धर्म-दिवाकर
पंजाब-प्रवर्तक
मुनि श्री फूलचन्द 'श्रमण' जी
के कर-कमलो मे
सादर समर्पित

—स्वरूप चन्द जैन

- १ व्या. वा श्री क्रान्तिमुनि जी म प्रास्ताविक पृ० नौ
- २ प्रो० मुखराज जैन एम ए च्यवन-कल्याण १-१८
 नयसार के रूप में । परीचि के रूप में ।
 कोशिक के रूप में । त्रिपृष्ठ वासुदेव के
 रूप में । प्रियमित्र के रूप में । नन्दन के
 रूप में ।
३. श्री तिलकधर शास्त्री जन्म-कल्याणक १६-४०
 पथ की प्राचीनता । महावीर की आवश्यक-
 कता । वैशाली का सौभाग्य जागा । जन्म
 कल्याणक का समय । माता की धन्यता
 पिता की सिद्धार्थता । वीर की वीरता
 प्रत्यक्ष हो उठी । देवत्व ने मानवता के
 चरण पकड़े । अनेकान्त का जन्म । पूर्व
 जन्माजित विद्या । तानी उलझी सुलझने
 के लिये । ज्वालामुखी उफनने लगा । मुक्ति-
 मार्ग खुलने की प्रतीक्षा में । चिता शांत,
 चित्त अज्ञान्त । ममत्व लुटने लगा । भौति-
 कता आध्यात्मिकता के चरणों में झुक गई।
 विराट की ओर प्रस्थान । दुःख और हर्ष
 का मिलन ।
४. श्री ज्ञान मुनि जी महाराज दीक्षा-कल्याणक ४१-८०
 चमुष्टि लोच क्या है ? अद्वितीय महा-
 लीर । मन पर्यवज्ञान की उपलब्धि ।

राजकुमार से भिक्षु । भीष्म-प्रतिज्ञा ।
जन्म-भूमि से प्रस्थान । सहृदयता के अमर
प्रतिनिधि । उपसर्गों की छाया तले । इन्द्र
की अभ्यर्थना । पाच दिव्यों की वर्षा ।
पाँच प्रतिज्ञाओं की आराधना । पावो मे
चक्रवर्ती के चिन्ह । शूलपाणि यक्ष का
उद्धार । अच्छन्दक पर उपकार । आधा
वस्त्र भी गिर गया । चण्डकौशिक सर्प
का जागरण । चण्डकौशिक एक परिचय
नैया के खिचैया । गोशालक का नियति-
वाद । सगम देव के उपद्रव । करुणा के
के परम पावन स्रोत । जीर्ण सेठ की
विलक्षण दान-भावना । राजकुमारी चन्दन
वाला । कानो मे कीलियाँ । उपसर्ग सहि-
ष्णुता । साधना-काल की तपस्या ।
इक्कीस उपमाएँ ।

५ श्री मनोहर मुनि जी 'कुमुद'

केवल-ज्ञान कल्याणक ८१-१३६
तीर्थङ्कर और अवतार मे अन्तर । तीर्थ-
ङ्कर का कार्य । समवसरण । भगवान
महावीर की प्रथम देशना । गणधरो का
आगमन । साध्वी-सध । देवताओं की गुलामी
से छुटकारा । निम्न वर्ग का उत्थान ।
जातिवाद से मुक्ति । नारी जाति की
जागृति । दर्शन के क्षेत्र मे एक नया प्रयोग ।
प्रचार-यात्रा । राजगृह की ओर। विदेहवास,
पन्द्रहवे चातुर्मास से बियालीसवे चातुम स
तक पद-यात्रा ।

६. श्री मुनि नेमिचन्द्र जी महाराज निर्वाण-कल्याणक १३७-१५४
निर्वाण भूमि की ओर बढ़ते चरण ।
निर्वाण से पूर्व भगवान की मनोभूमिका ।

भगवान महावीर का परिनिर्वाण । निर्वाण क्या है ? गौतम म्यामी की मन-स्थिति और केवलज्ञान । निर्वाण के बाद देवों का आगमन । देवों और मानवों के द्वारा निर्वाण कल्याणक उत्सव । निर्वाण की स्मृति में दीपावली पर्व । निर्वाण के साथ भैयादूज का सम्बन्ध । भस्मक ग्रह का सघ पर प्रभाव । निर्वाण-रात्रि में उत्पन्न सूक्ष्म जीव-राशि । निर्वाणोत्तर सघ के नचालन-सूत्र । भगवान महावीर के निर्वाण के बाद ।

७ मुनि श्री फूलचन्द्र जी 'श्रमण' महावीर-वचनानुत् १५५-१६६

प्राञ्चाराङ्गसूत्र, सूत्रकृताङ्ग, स्थानाङ्गसूत्र, भगवती सूत्र, प्रश्न व्याकरण सूत्र, दशवै-कालिक, ज्ञाता-धर्मकथा, नन्दी सूत्र एवं उत्तराध्ययन ।

गणधर-परिचय १६८-१७०

प्रास्ताविक

व्याख्यान-वाचस्पति श्री क्रान्ति मुनि जी महाराज

विश्ववन्द्य मंगलमूर्ति "भगवान महावीर" की स्मृतिया आज चारो ओर सूर्य की किरणों के प्रकाश के समान सर्वत्र ही फैल गई हैं और फैल रही हैं। मैं विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि इस वर्ष में जैन-धर्म की जैसी प्रभावना हुई है और हो रही है वैसी सम्भवन सदियों पहले भी कभी न हुई होगी। आज मारा विश्व उस पुण्य-पुरुष का स्मरण कर रहा है, उस के गुणों का गान कर रहा है और उसके बताए पथ को जीवन का श्रेष्ठतम मार्ग कह कर अपनाने को प्रस्तुत हो रहा है।

श्रमण-भगवान महावीर और उनके पावन-पथ की ओर आकर्षण का कोई विघ्न कारण अव्यय है, क्योंकि मानवी वृत्ति सोद्देश्य प्रवृत्ति के लिये प्रसिद्ध है। मैं समझता हूँ कि वह कारण और कुछ नहीं है, भगवान महावीर का जीवन आज के मानव की समस्याओं का समाधान है, उसकी जिज्ञासाओं की पूर्ति है, उसके भटकते जीवन के लिये प्रकाश है और उसके जीवन का महान् सम्बल है, क्योंकि मानवीय महत्ता की जो सार्वभौम व्याख्या भगवान महावीर और उनके पूर्ववर्ती तीर्थङ्करों ने उपस्थित की है वह व्याख्या आज तक कोई भी उपस्थित नहीं कर सका। यद्यपि अनेक मस्कृतियों ने किसी ऐसी अज्ञात शक्ति को भगवान माना है जो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है, सर्वशक्ति-सम्पन्न है, मृष्टि का कर्ता-धर्ता है, वह परमात्मा भी भगवान महावीर की दृष्टि में मानव ही है और कोई नहीं, अतः वह परमात्मा भी महावीर के लिये कोई चमत्कार का

विषय नहीं है। उन्होंने प्रभु-सत्ता के बाल्य प्रकाश के दोषों भागने की अपेक्षा उसके अन्तःस्रोत को पहचाना है और सभी के लिये उस स्रोत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने मानव को मनुष्य तो क्या देवताओं की गुलामी तक से मुक्त किया है। ऐसे प्रकाश-पुन्य के लिये हार्दिक श्रद्धा का उमड़ पड़ना कोई विशेष आश्चर्य नहीं है।

भगवान् महावीर का 'जीवन' राजा का जीवन होते हुए भी एक अर्किचन तपस्वी का जीवन है, ससीम सत्ता से बंध कर विचरण करते हुए भी एक विराट सत्ता का जीवन है, विन्दु में समाए सिन्धु का जीवन है। यद्यपि अनेक जैन मुनीश्वरों ने भगवान् महावीर के पाप-ताप-हारी जीवन का परिचय दिया है, उमें काव्य के रूप में भी उपस्थित किया है, आगमों की धींधियों में विचरण करने पर उनके जीवन के विभिन्न भागों का परिचय भी प्राप्त हो जाता है, फिर भी उनके क्रमवद्ध जीवन-चरित की आवश्यकता बनी हुई थी।

सन्मति भगवान् महावीर का जीवन अन्तर्मुखी जीवन है, बाह्य-प्रक्रियाओं से उदासीन जीवन है, अतः उसमें वे घात-प्रतिघात नहीं हैं जो सामान्य जीवन-चरितों को लोकरुचि के निकट ले आते हैं, यही कारण है कि उनका जीवन सामान्य जनता की अध्ययन-वृत्ति का विशेष विषय नहीं बन पाया। प्रायः आज तक यही समझा जाता रहा है कि उनका जीवन पलायनता का पोषक है, विरक्ति की प्रवृत्ति को जागृत करनेवाला है, वह जीना नहीं मृत्यु सिखाता है, अतः जन-मन उसकी ओर जाते हुए डरता रहा है, परन्तु विगत दशकों में विद्वानों ने उनके जीवन का विश्लेषण किया, उनके सिद्धान्तों को मानवता की कसौटी पर परखा तो यह सिद्ध हुआ कि उनका जीवन तो वह सजीवनी है जो मृतकों में भी स्फूर्ति जागृत कर देता है, उनमें नवचेतना का संचार कर देता है, अतः उनके जीवन-चरितों के प्रकाशन की रुचि का जागृत होना स्वाभाविक था।

भगवान् महावीर का जीवन-परिचय मैं नहीं देना चाहता, मैं तो उनके जीवन की उस महत्ता की ओर संकेत करना चाहता हूँ जिससे हम आज तक अनभिज्ञ रहे हैं।

वैदिक साहित्य में उल्लेख का अभाव

यह नियम है कि जो हमें प्राप्त नहीं है न तो हम उस का त्याग कर सकते हैं और न ही उसको प्राप्त करने की कामना को छोड़ सकते हैं। यह प्राप्ति की इच्छा ही वासना है जो जीवात्मा के संसार-भ्रमण का कारण है।

महावीर राजसी वैभव में उत्पन्न हुए, उन्होंने उस वैभव का अन्तिम वार पुनः प्रयोग करके देखा, किन्तु उसे निस्सार पाया, अतः निस्सार से असीम विस्तार की ओर बढ़ने की उन्मुक्त इच्छा उनके हृदय में उभर आई। हृदय जिस वस्तु को निस्सार समझ लेता है वह उसकी वासना से मुक्त हो जाता है और वासना-मुक्त शुद्धात्मा ही विश्वमगल की विराट भावना को लेकर कुछ कर पाने में समर्थ हो सकता है। यही कारण है कि गृह-परित्याग के अनन्तर उन्होंने कभी कही पर "राजकुमार हूँ" यह कह कर अपना परिचय नहीं दिया।

वैदिक सस्कृति के पुराण ऐतिहासिक सामग्री के विशाल भण्डार हैं, उन पुराणों में बुद्ध का उल्लेख विष्णु के दश अवतारों के रूप में हुआ है, परन्तु पुराणों ने भगवान महावीर का कही उल्लेख नहीं किया। इतना बड़ा ऐतिहासिक महापुरुष भारत में विचरण कर रहा हो और उसका पुराणकार उल्लेख न करें इसका कोई न कोई विशेष कारण होना ही चाहिए। मैं समझता हूँ पुराण-सस्कृति के निर्माता राज्यतन्त्र के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि राजा ही तो राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा उनकी सेवा-पूजा कर रहे थे। भगवान महावीर राजसूय अश्व-मेघ आदि हिंसक यज्ञों से जन-मन को मोड़ रहे थे, अतः विरोध भाव ने उन्हें उपेक्षित कर दिया होगा।

भगवान महावीर का मार्ग निवृत्ति का मार्ग है और वैदिक सस्कृति प्रवृत्ति मार्ग की प्रबल समर्थक है, अतः प्रवृत्ति-प्रधान पुराण उनके निवृत्ति-मार्ग का उल्लेख न कर सके।

मैं मानता हूँ कि "उपनिषद्" साहित्य निवृत्ति का पोषक है, परन्तु यह भी तो सत्य है कि वैदिक सस्कृति के मत-मतान्तरों में कोई भी ऐसा मत नहीं है जो विशुद्ध औपनिषदिक आधार पर प्रवृत्त

हुआ हो। तो जिस प्रकार उपनिषद्-मार्ग की निवृत्ति-परायणता की उपेक्षा की गई है, इसी प्रकार महावीर के निवृत्ति-मार्ग की भी उपेक्षा कर दी गई है।

यह सब कुछ होते हुए भी वेदों में और श्रीमद्भागवत पुराण में जैन-संस्कृति के आदि पुरुष भगवान् ऋषभदेव जी का और अरिष्ट नेमि जी का उल्लेख तो हुआ ही है, क्योंकि सत्य की पूर्ण उपेक्षा नहीं हो सकती।

काव्य-ग्रन्थों में भी भगवान् महावीर का कुछ जैन मुनीश्वरों को छोड़कर अन्य कवियों ने वर्णन नहीं किया, इसका कारण भी यही है कि महा-काव्य के लिये उस धीरोदात्त नायक की आवश्यकता होती है जो बड़े-बड़े युद्ध करता हो, प्रेम की सीमाओं के पार पहुंच जाता हो, जिसका जीवन शृंगार, वीर, रौद्र, आदि रसों से परि-पूर्ण घटनाओं में भरा हो, भगवान् महावीर ने न तो कोई युद्ध लड़ा, न कहीं किसी से प्रेम किया, न कहीं अपना रौद्र रूप प्रकट किया, अतः उनका प्रगल्भ महासागर सा गम्भीर जीवन महाकाव्य के लिये उपयोगी सिद्ध न हो सका।

संसार फिर लौट रहा है :

विश्व-चक्र घूम रहा है अपनी अवाध गति से, अतः एक युग का वातावरण दूसरे युग में पुनः लौट आता है। महावीर कालीन समस्याएँ नए-नए रूपों में पुनः लौट आई हैं। तब यज्ञ के नाम पर होनेवाली हिंसा आज मास-भक्षण की प्रवृत्ति के रूप में सामने आई है, तब नारी घर की चार दीवारी में कैद हो कर साधना से विमुक्त हो गई थी, अब वह फँगन एवं वासना के जाल में घिर कर साधना-को भूल रही है, तब त्यागस्थित उच्च वर्ग गरीबों से घृणा करता था, अब पूजोपासो गरीब से घृणा करते हैं, बाह्य आडम्बरों को ही तब धर्म माना जाता था, बाह्य आडम्बर ही आज भी धर्म कहे जाने लगे हैं, अतः अब अपने सिद्धान्त के रूप में अमर भगवान् महावीर की पुनः आवश्यकता है।

धर्म

भगवान महावीर की दृष्टि में "वस्तु-स्वभाव ही धर्म है"— "वत्थु-सहावो धम्मो" का उद्धोप कह रहा है कि आत्म-अवस्थिति ही धर्म है। आत्मा जिसे चेतना भी कह सकते हैं उसका स्वभाव है ऊपर उठना, वैसे ही जैसे ज्योति का स्वभाव है ऊपर उठना। ज्योति मिट्टी के दीपक के साथ चाहे बधी रहे, परन्तु वह बध कर भी ऊपर की ओर ही उठती है। चेतना भी भौतिक बन्धनों से बधी हुई है, अतः वह अपने ऊपर उठने के स्वभाव को भूल बैठी है। तूम्बे का स्वभाव है पानी की सतह पर तैरना, परन्तु पत्थर बांध कर पानी में फँका हुआ तूम्बा डूब जाता है, इसी प्रकार कर्म-भार से बधी चेतना भी ससार-समुद्र में एव वासनाओं के महानदों में डूब जाती है। वासनाओं के पाषाणों से मुक्त चेतना भी पुनः ऊपर उठने लगती है— ऊपर उठ जाती है। चेतना का यह उत्थान ही धर्म है।

वस्तु-स्वभाव के अन्तर्गत हम मानवीय कर्तव्यों को भी रख सकते हैं, कर्तव्य-पालन मनुष्य का स्वभाव है, अतः कर्तव्य-पालन भी धर्म है। कर्तव्य-सीमा प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न है।

अहिंसा

अहिंसा एक केन्द्र-बिन्दु है जिसके चारों ओर करुणा, दया, सहानुभूति, प्रेम और मैत्री के आरे हैं। अहिंसा सूर्य है, करुणा-दया आदि उसकी किरणें हैं। सूर्य-किरणों के बिना नहीं रह सकता, अहिंसा भी करुणा आदि के बिना नहीं रह सकती। ऐतिहासिकों का कथन है कि विगत २५०० वर्षों में इस पृथ्वी पर लगभग चौदह हजार लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी हैं। जो प्रति-दिन पड़ोसियों में, परिवारों में लड़ाइयाँ होती हैं उनकी गणना तो असम्भव ही है। लड़ाई चाहे कैसी भी हो उसका मूल हिंसा की प्रवृत्ति है और उसके आस-पास अनायास ही क्रूरता, भयकरता, घृणा, ईर्ष्या, विद्वेष आदि इकट्ठे हो जाते हैं। आज राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं वैयक्तिक सभी क्षेत्रों में फैली हिंसा के कारण ही सर्वत्र शान्ति है। जब अशान्त जगत को कही शान्ति की किरण दृष्टि गोचर होती है तो वह अनायास ही

उसकी ओर आकृष्ट होने लगता है। आज का हिमात्मक वातावरण भगवान् महावीर के सिद्धान्तों की ओर आकृष्ट हो रहा है मैं समझता हूँ उसका यही कारण है।

अहिंसा 'करुणा' सिखाती है और करुणा ही शान्त जीवन की आधार-भूमि है। करुणा देना सिखाती है, प्यार सिखाती है, सहानुभूति के गीत गाती है।

महापुरुष का लक्षण करते हुए उपनिषद् में कहा गया है 'करुणा-केलि।' महापुरुष वह है जिसके लिये करुणा जीवन का खेल है। खेल में स्वार्थ नहीं होता, केवल विनोद होता है, उसमें लगाव नहीं होता, केवल सामान्य प्रवृत्ति होती है, महापुरुष करुणा भी करते हैं तो वह भी किसी लगाव स्वार्थ या प्रयोजन के लिये नहीं, करुणा तो उनका खेल होता है। भगवान् महावीर जीवन भर करुणा-केलि में ही लीन रहे। वे सगमक जैसे दुष्ट की यातनाओं को भी सहते रहे करुणा का खेल समझ कर। कोई यातनाएँ दे तभी तो उस पर करुणा की जाय।

छे मास के बाद यातनाएं देने हुए थक कर संगमक जब करुणावतार प्रभु में क्षमा माग कर चलने लगा तो करुणा-पुरुष की आंखों में आंसू आ गए। सगमक चकित हो गया, बोला 'आज आंसू ?' प्रभु की करुणा ने कहा—'तुम्हारी भावी यातनाओं का स्मरण कर मेरी करुणा रो उठी है।' यदि ऐसी करुणा की किरण मानवता को प्राप्त हो जाय तो विश्व-शान्ति के मानवीय स्वप्न शीघ्र ही साकार हो उठे इसमें सन्देह नहीं।

उनका जीवन किसी पर भार नहीं था :

एक बार सुना किसी से कि "महावीर ने भिक्षुओं की फौज तैयार कर दी थी।" मैं मुस्कराया पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे वए और बन्दर की एक पुरानी कहानी याद आ गई थी। बन्दर को क्षिप्ता देकर वए ने अपना घोंसला ही उजड़वा लिया था। पर सोचता हूँ कि क्या 'महावीर भिक्षुओं एव भिक्षुणियों की फौज तैयार करते थे, बात विचारणीय है।

भिक्षुक और भिखारी दोनों में अन्तर है। भिखारी पराश्रित रहता है, भिक्षा अवश्य मिले यह उमका उद्देश्य होता है, उसके मन में अधिक से अधिक और अच्छे में अच्छे पाने की वासना होती है, वह चिल्ला-चिल्ला कर लोगो को अपने भिखारीपन की सूचना देता है, वह भिखारी बन कर सोता है और भिखारी बन कर जागता है, उसको भीख योजनावद्ध भीख होती है, परन्तु भिक्षुक पराश्रित नहीं, भिक्षा अवश्य मिले यह उमका ध्येय नहीं, मिल जाने पर वह ले लेता है न मिलने पर वह दुखी नहीं होता। दो-चार दिन तो क्या दो चार मास भी यदि भिक्षा न मिले तो भी उसे भिक्षा की चाह नहीं होती। यही कारण है कि भगवान महावीर साढे बारह वर्षों में केवल ३५९ दिन आहार लेते थे। भिक्षुक चाहता है उसे वह मिले जिस की गृहस्थ को स्वयं के लिये आवश्यकता न हो, वह सामान्य से भी सामान्य चाहता है, रूखा-सूखा चाहता है। भिक्षुक कभी किसी को अपने आने की सूचना नहीं देता, वह अनायास ही पहुच जाता है जिससे कि उसके लिये कुछ न बनाया जा सके, वह भिक्षुक बन कर सोता है, क्योंकि वह कल के लिये कुछ नहीं रखता, उसकी भिक्षा अनियोजित होती है, वह भिक्षुक हो कर जागता है, क्योंकि उसकी जागृत चेतना किसी खाद्य-पेय की इच्छा लेकर नहीं जागती, अतः सांस्कृतिक भाषामें ऐसे भिक्षुक को 'अकल्पित भिक्षाशी' कहा गया है।

ऐसे भिक्षुक खाने के लिये नहीं जीते, जीने के लिये कुछ खा लेते हैं। खाना उनका उद्देश्य नहीं होता। उनकी भावना होती है कि वे इतना कम खाए कि उनके हिस्से का भोजन भी अन्य को प्राप्त हो सके। इसलिये भगवान ने उपवास को अधिक महत्त्व दिया है। भोजन की सीमाएँ बाधकर होनेवाली अनेक विध तपस्याओं के विवरण इसके साक्षी हैं कि भिक्षुक का उद्देश्य अधिक से अधिक त्याग है, ग्रहण नहीं। अतः भगवान महावीर ने भिक्षुओं का अर्थान् त्यागियो का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार कर दिया था भिखारियो का नहीं।

एकाकी विचरण

महावीर जब तक पूर्ण ज्ञान, अर्थान् केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं

कर पाए तब तक वे एकाकी रहें। एकाकी का अर्थ है वे अपने साथ केवल अपने को ही रखना चाहते थे। जब तक दूसरा साथ रहता है तभी तक सब उपद्रव हुआ करते हैं, निस्संग जीवन में ही आत्म-रमणके आनन्द की उपलब्धि हो सकती है। सगी-साधियों से हम प्रेम करते हैं, उन्हें अपना बनाने के लिये, परन्तु जब तक आत्मा में प्यार न किया जाएगा तब तक आत्मा को अपना कैसे बनाया जा सकता है ? आत्म-ज्ञान के लिये आत्म-प्रेम आवश्यक है और वह एकाकी जीवन में ही किया जा सकता है। एकाकी जीवन की निरपेक्षता ही अन्ध के लिये सुख-सुविधाएँ जुटा सकती है।

भगवान् गून्ध स्यानी मे—श्मशानो मे जाकर ध्यान लगाते थे। हम न जाने कितने लोगों को अपने कंधों पर ढोकर श्मशान में पहुँचा देते हैं और मन ही मन अपनी इस कामना को पूर्ण करते हैं कि 'बनो हम तो जीवित हैं।' यह स्वार्थ है, महावीर अपने को आप ही श्मशान में पहुँचा कर शरीर की नश्वरता को देखते थे और शरीर की नश्वरता को देख कर ही वे शारीरिक सुख-सुविधाओं से मुँह मोड़ कर स्व-भाव में लीन हो जाते थे, वे जीते जी शरीर को छोड़ देते थे। यही कारण है कि अनेक व्यक्तियों द्वारा दी गई शारीरिक यातनाएँ उनको विचलित नहीं कर पाती थीं। श्मशान में जाकर स्वतः ही कायोत्सर्ग कर देना साधना की एक उच्चतम अवस्था है जिसे भगवान् महावीर ने ही प्रदर्शित किया है।

निर्वाण की ओर :

निर्वाण यह एक महत्त्वपूर्ण शब्द है। निर्वाण शताब्दी के सन्दर्भ में इस पर भी थोड़ा विचार कर ले। मरना और निर्वाण ये दो निकटवर्ती शब्द हैं, क्योंकि दोनों में शरीर का त्याग होता है, मरने का अर्थ है पुनः ससार में लौटना, ऊपर उठकर नीचे गिरना और निर्वाण है केवल ऊपर उठना, लौटने की प्रक्रिया का बन्द हो जाना, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर वहाँ पहुँच जाना, जहाँ पहुँचने पर न आना होता है और न वहाँ से जाना होता है, आने-जाने की प्रक्रिया से मुक्त हो कर अक्षय रूप में अवस्थित ही निर्वाण है। निर्वाण के बाद वे सब उपद्रव, वे सब व्याधियाँ एवं उपाधियाँ समाप्त हो जाती हैं

जो मृत्यु के समय बनी रहती हैं ।

भगवान महावीर जीवन भर निर्वाण की ओर बढ़ने का ही प्रयत्न करते रहे और उन्होंने अपनी प्रक्रिया द्वारा न जाने कितने साधकों को निर्वाण साधना के योग्य बना दिया ।

प्रस्तुत पुस्तक

प्रस्तुत पुस्तक का नाम है 'पञ्च-कल्याणक' में यहा कल्याणक शब्द की विशेष व्याख्या नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रत्येक कल्याणक के लेखक ने कल्याण शब्द की थोड़ी या विस्तृत व्याख्या अवश्य की है । फिर भी इतना कहना अवश्य ही उपयुक्त समझता हूँ कि तीर्थङ्करों के जीवन की पांच घटनाओं को जैन भाषा कल्याणक कहती है—च्यवन अर्थात् आत्मा का अन्य लोको से इस लोक में अवतरण, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण । तीर्थङ्करों के जीवन की ये पांच घटनाएँ कल्याणकारिणी होती हैं ।

जैन सस्कृति केवल उन्हीं महापुरुषों के लिये तीर्थङ्कर शब्द का प्रयोग करती है जो इस धरती पर आते हैं, उन तीर्थों अर्थात् घाटों को खोलने के लिये जहा से चली हुई जीवन-नीकाएं ससार सागर से पार पहुंच सकती हैं । वे ऐसी समाज रचना कर देते हैं जिससे सभी को तरने का अवसर प्राप्त हो सके, वे स्वयं भी तीर्थरूप होते हैं—क्योंकि उनके सानिध्य में पहुंच कर मनुष्य ऐसे ही अपने आपको पवित्र समझने लगता है, जैसे अग्नि के पास पहुंच कर व्यक्ति अपने आपको शीत-प्रकोप से सुरक्षित समझने लगता है । महावीर ऐसे ही एक तीर्थङ्कर थे ।

तीर्थङ्करों का धरती पर आगमन धरती के लिये कल्याणकारी होता है । भगवान महावीर की आत्मा के यहा आते ही विदेह की भूमि सुख-समृद्धि से परिपूर्ण हो गई । उनका जन्म उनके परिवार की यश-कीर्ति एवं सुख-समृद्धि का कारण तो बना ही साथ ही उनका जन्म सारी मानवता के लिये कल्याणकारी बन गया । उन्होंने दीक्षा ली अपने लिये ही नहीं सन्तप्त समाज के कल्याण के लिये, वे उस ज्योति को ढूढने के लिये निकले जो युग-युग तक ससार को आलोकित कर सके । उनकी केवल-ज्ञान की प्राप्ति सत्य के वास्तविक स्वरूप को

प्रकट कर विश्व के लिये कल्याणकारिणी बन गई। उनका निर्वाण भी मङ्गलकारी बना, क्योंकि जिस भूमि भाग से कोई आत्मा मोक्षगामी बनती है उस स्थान से मोक्ष-पथ की पगडण्डिया आरम्भ हो जाती है। इसी दृष्टि से निर्वाण-स्थल को तीर्थ कहा जाता है।

इस प्रकार उनका निर्वाण भी विश्व कल्याण का साधक बना।

जैन-वर्म दिवाकर पञ्चाव प्रवर्तक श्री फूल-वन्द जो श्रमण महाराज की दिव्य प्रेरणा से पाच व्यक्तियों ने भगवान महावीर के समग्र जीवन को उपस्थित किया है, सक्षिप्त सरल रोचक और सारभित भाषा में। विशेषता यह है कि इसमें प्रवर्तक श्री जी ने कितनी मूझ-वूझ से काम लिया है भगवान महावीर के च्यवन-कल्याणक और जन्म-कल्याणक का गृहस्थ-जीवन से सम्बन्ध होने के कारण इन गृहस्थ्य लेखको से ही उपस्थित करवाया गया है और दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण का सम्बन्ध मुनि जीवन से होने के नाते उसे मुनीश्वरो की समर्थ लेखनी द्वारा ही प्रस्तुत करवाया है। अन्त में भगवान महावीर की वाणी को उन्होंने स्वयं उपस्थित कर पुस्तक को पूर्णता प्रदान की है।

श्री तिलकधर शास्त्री अपनी सम्पादन-कुशल लेखनी के लिये जैन-समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाते जा रहे हैं। इस पुस्तक के सम्पादन में भी उनका प्रतिभा-कौशल निखर कर सामने आया है।

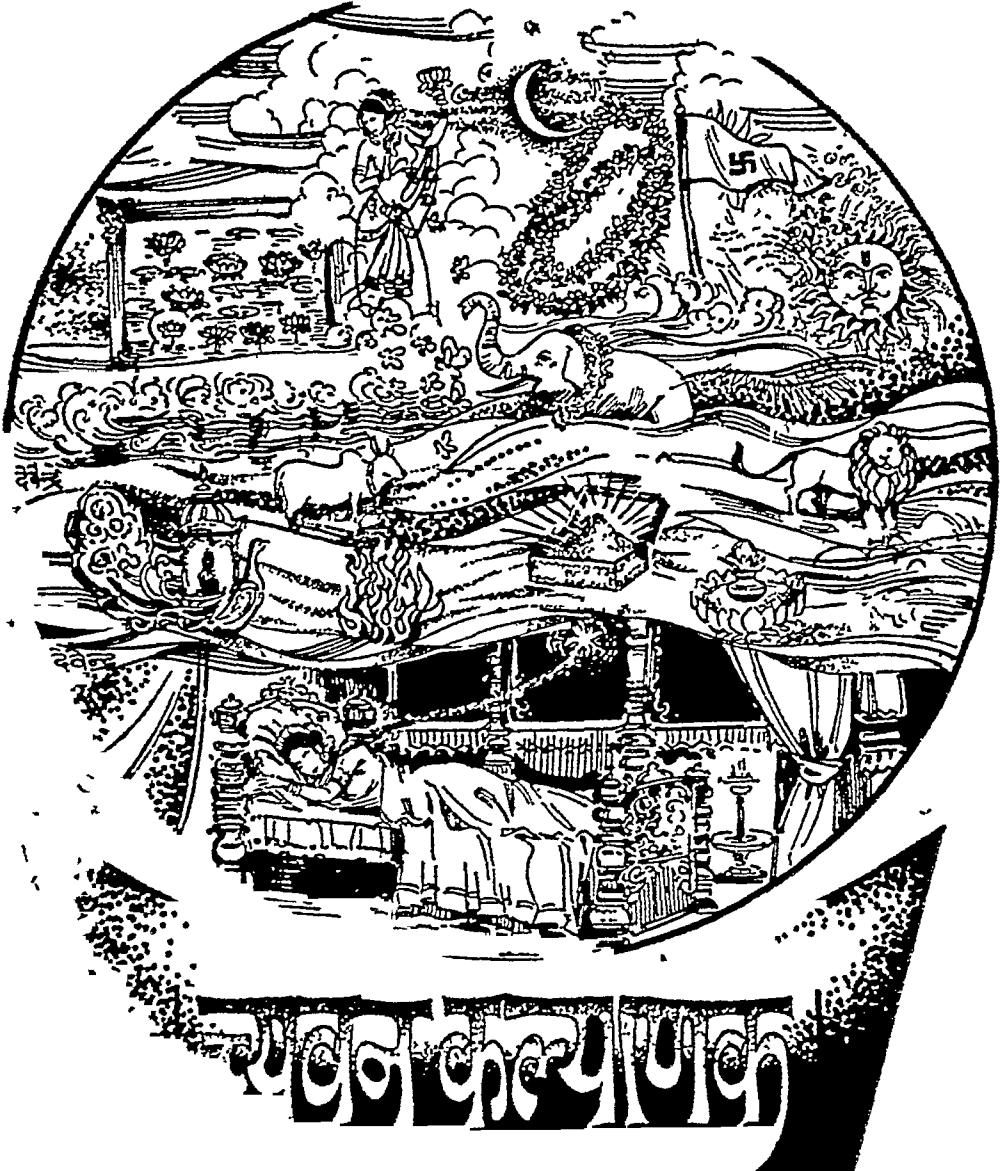
भगवान महावीर की पच्चीसवीं निर्वाण गताव्दी पर इस ग्रन्थ का प्रकाशन विश्व के लिये 'कल्याणक' ही बने—विश्व मङ्गल की वाचन भावना इसके द्वारा फलीभूत हो, मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुस्तक के प्रचार और प्रसार की कामना करता हूँ।

१०—३—७५

लुधियाना

आषाढ-सुमित्त-षष्ठ्या हस्तीत्तरमध्यमाश्रिते शाशान ।
 आयातः स्वर्गसुख भुक्त्वा पुष्पोत्तराधीशः ॥
 सिद्धार्थ-नृपति-तनयो भारतवास्ये विदेहकुण्डपुरे ।
 देव्या प्रियकारिण्यां सुस्वप्नान्सप्रदर्श्य विभुः ॥

जब आप अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान से स्वर्ग-मुखी को भोगकर च्युत हुए और देवी प्रिय-
 कारिणी की कृप्ति में प्रविष्ट हुए तब आषाढ शुक्ल पण्ठी का दिन था, चन्द्रमा उत्तराषाढा
 नक्षत्र में था, भारतवर्ष के विदेह देश में कुण्डपुर नगर, का शासक सिद्धार्थ था, यह प्रियका-
 रिणी (त्रिशला) उनकी पटरानी थी । आपके गर्भ में आने से पहले उसने मोलह स्वप्न देखे थे ।
 श्वेताम्बर-शास्त्र च्यवन-समय में हस्तीत्तरा—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मानते हैं ।

प्रो. मूलश्व राज जैन एम. ए.

च्यवन-कल्याणक

० १ ०

‘कल्याणक’ शब्द तीर्थङ्कर के जीवन में आनेवाले मंगलमय अवसरों से सम्बद्ध है। जैसे तो महापुरुषों के जीवन का प्रत्येक क्षण ही कल्याणकारी होता है, परन्तु जैन सस्कृति में तीर्थङ्करो (महापुरुषों) के जीवन में आनेवाले मंगलमय पाच अवसरों को ‘कल्याणक’ कहा गया है। इस दृष्टि से ‘कल्याणक’ शब्द जैन-धर्म का पारिभाषिक शब्द बन गया है। शास्त्रकार कल्याणक की व्याख्या करते हुए कहते हैं :—

- (क) यह वह मंगलमय अवसर होता है जिसमें महासाधक अपना कल्याण तो करता ही है, साथ ही उसके द्वारा अनन्त जीवों के कल्याण का उपाक्रम भी आरम्भ हो जाता है।
- (ख) इस मंगलमय पुण्योत्सव में देव, मनुष्य और विकासोन्मुख अन्य जीव भी सम्मिलित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि तीर्थङ्करो के जन्मादि के समय इन्द्रादि देव मिलकर उत्सव करते हैं।
- (ग) इस मंगलमय अवसर पर कुछ समय के लिये नरकवासी जीव भी सुख की सास लेते हैं।
- (घ) इस पुण्य अवसर के आने पर तीनों लोकों के भव्य प्राणियों के हृदय में अनायास ही हर्ष हिलोरें लेने लगता है।
- (ङ) कल्याणक वेला में सर्वत्र सुख और शांति का प्रसार हो जाता है। सब के हृदयों में अनायास ही पुण्य-प्रकृतियों का उदय हो जाता है, समस्त वातावरण में दिव्य सौन्दर्य भर जाता है।

इस प्रकार के विगेष मंगलकारी पाच उत्सव हैं—तीर्थङ्कर-पद प्राप्त करनेवाली दिव्य आत्मा का धरती पर जन्म के लिये अवतरण, जिसे च्यवन-कल्याणक कहा जाता है, जन्म-कल्याणक, दीक्षा-कल्याणक, केवलज्ञान-कल्याणक, और निर्वाण-कल्याणक ।

भगवान महावीर का च्यवन-कल्याणक

'च्यवन' का अर्थ है—ऊर्ध्वस्थित देवलोको में धरती पर अवतीर्ण होना, अर्थात् भात्री तीर्थङ्कर के जीव की माता के गर्भ में प्रवेश की कल्याणकारी घटना को 'च्यवन-कल्याणक' कहा गया है । तीर्थङ्कर के रूप में अवतरित होने से पूर्व दिव्य आत्माएँ अनेक साधनाएँ करती हुई अपने आपको शुद्ध पवित्र एवं श्रद्धामय बना देती हैं, परिणाम स्वरूप वे आत्माएँ तीर्थङ्कर बनने की योग्यता प्राप्त कर लेती हैं । जैन परिभाषा में उसे 'तीर्थङ्कर-गोत्र का उपार्जन करना' कहा जाता है । भगवान महावीर के जीवात्मा ने भी अनेक पूर्व जन्मों में शुभ कर्मों का उपार्जन किया, तथा कर्मों के क्षयोपगम से तीर्थङ्कर गोत्र वांछा और प्राणत देवलोक से अवतीर्ण हो कर माता त्रिगला के गर्भ में निवास किया ।

आज के वैज्ञानिक युग में पुनर्जन्म और परलोक की बात उप-हासास्पद सी प्रतीत होती है. परन्तु हमें यह जानना चाहिए कि यह विषय भौतिक विज्ञान का नहीं, अख्यात्म-विज्ञान का है । भारत के प्रायः सभी दार्शनिकों ने (चाार्वाक दर्शन को छोड़कर) आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । जैन दर्शन ने चार ध्रुव सिद्धांत स्वीकार किए हैं—आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद । जैन धर्म द्वारा आत्मा की स्वीकृति के कारण कर्म, उसके शुभाशुभ परिणामों तथा उन परिणामों से होनेवाले अनेक जन्मों की सिद्धि की स्वीकृति भी स्वतः ही हो जाती है ।

जैन दर्शन की मान्यता है कि यह लोक नाना प्रकार की कर्म-वर्गणाओं के समूहों से भरा पड़ा है । जब भी कोई जीव राग-द्वेष-जन्य क्रियाओं के बन्धीभूत होता है, तभी कर्म-समूह आत्मा के साथ जुड़ने लगते हैं और कर्म तथा आत्मा का यह सम्बन्ध ही जन्म का कारण बन जाता है । जिस प्रकार चुम्बक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है उसी

प्रकार कर्म-युक्त जीव भी अनेक मुभ-अशुभ गतियो की ओर स्वत. खिचते चले जाते है ।'

जैन दर्शन की भाति पुनर्जन्म को वैदिक परम्परा मे भी स्वीकार किया गया है । जैन धर्म मे पुनर्जन्म का कारण मानव द्वारा कृत कर्म हैं जो कार्मण शरीर की रचना करते हैं । वैदिक परम्परा मे पुनर्जन्म का कारण एक सूक्ष्म शरीर है । यह सूक्ष्म शरीर ही गमनागमन के समय कर्मों का समुदाय अपने साथ लेकर जाता है । जीवात्मा जब अपने पूर्व स्थूल शरीर को छोडकर नये स्थूल शरीर मे प्रवेश करता है तब वह सूक्ष्म शरीर के रूप मे ही जाता है ।' वैदिक परम्परा की यह मान्यता कुछ सूक्ष्म अन्तर के साथ जैन-मान्यता का ही समर्थन करती है ।

आधुनिक काल के प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिको ने भी पुनर्जन्म की स्पष्ट घोषणा की है । वाल्ट व्हितमैन ने स्पष्ट लिखा है कि 'जीवन' । तुम मेरे अनेक अवसानो के अवशेष हो । इस मे कोई सन्देह नही कि मैं इसके पूर्व दस हजार बार मर चुका हू ।' प्राध्यापक हक्सले (Prof Huxly) का कथन है—केवल विना ठीक से सोचे समझे निर्णय लेने वाले विचारक ही पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मूर्खता की बात समझकर इसका विरोध करेगे । देहान्तरवाद का सिद्धांत वास्तविकता के सुदृढ धरातल पर टिका हुआ है ।

१—सभुवि तभुवि कम्मायतउ कम्मविवाउ लोइ वलवतउ ।

लोहु व कद्दएण कढडिज्जए जीव सकम्मि चउगइ णिज्जइ ॥

(जसहर-वरिउ)

२— "उक्तलक्षण प्राणादिमाञ्जीवो हि सूक्ष्मभूतम्परिवृत. एव देह विहाय देहान्तर गच्छति" ।

(ब्र० भू० ३-१-१ की परिजात सौरभ)

3- As to you, life I reckon you are
the 'leavings of many deaths.

No doubt I have died myself
ten thousand times before

(Walt Whitman)

उपर्युक्त विवेचन से पुनर्जन्म और पूर्वभव की मान्यता की पुष्टि हो जाती है। यह पुष्टि 'आत्मवाद' के सिद्धांत की स्वीकृति पर ही निर्भर है। यदि आत्मा है तो पुनर्जन्म और परलोक भी है। इस प्रकार भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की मान्यताओं और धारणाओं से आत्मा के परलोक-गमन एवं परलोक से पृथ्वी पर आगमन का सिद्धांत स्पष्ट है।

भगवान महावीर के जीव की माता त्रिशला के गर्भ में आने की घटना से पूर्व की साधना एक विस्तृत जीवन-परम्परा से सम्बद्ध है। उन्होंने अनेक जन्मों में सतत विगुद्ध भाव से आत्म-साधना की। पुण्य-अनुष्ठान किए, अनेक बार श्रमणत्व की दीक्षा ग्रहण की, सम्यक्त्व का स्पर्श किया तथा तीर्थङ्कर गोत्र वाचकर २६ वें जन्म में देवलोक से अवतरित होकर माता त्रिशला के गर्भ में पहुँचे। शास्त्रों में उनके इस जन्म से पूर्व के कई जन्मों का उल्लेख मिलता है, परन्तु विस्तार-भय

- १- १. बलाधिक अथवा नयमार नामक राज्याधिकारी। २. मौघर्म नामक देवलोक के देवता। ३. भगवान ऋषभदेव के पौत्र मरीचि। ४. ब्रह्मलोक में देवता। ५. कोल्लाक सनिवेश में कौशिक ब्राह्मण। ६. धृष्णा नगरी में पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण। ७. मौघर्म देवलोक के देवता। ८. चैत्य सनिवेश नगर में अग्निद्योत नामक ब्राह्मण। ९. ईशान देवलोक में देवता। १०. सनिवेश नगर में अग्निभूति ब्राह्मण। ११. मनत्कुमार देवलोक के देवता। १२. श्वेताम्बिका नगरी में भारद्वाज नामक ब्राह्मण। १३. माहेन्द्र देवलोक के देवता। १४. राजगृह नगर में स्यविर ब्राह्मण। १५. ब्रह्मदेवलोक में देवता। १६. राजगृह नगर में विश्वभूति राजकुमार। १७. शुक्र कल्पलोक के देवता। १८. पोतनपुर में त्रिपृष्ठ नामक वामुदेव। १९. नैरयिक जीवन। २०. सिंह-जन्म। २१. नैरयिक जीवन। २२. पोट्टल नरेश (विशेष विवरण उपलब्ध नहीं) २३. काकदी नगरी में प्रियमित्र चरवर्ती। २४. महाशुक्र कल्पनामक देवलोक में सर्वार्थनामक विमान के देवता। २५. छत्रा नगरी में नन्दन नामक राजकुमार। २६. प्राणतकल्प नामक देवलोक के पुष्पोत्तर विमान में देवता। २७. वर्धमान (महावीर (भीक्ष के अनन्तर जन्म-मरण की परम्परा समाप्त हुई)

से हमारे लिये उनके कुछ पूर्व जन्मों का उल्लेख करना ही उपयुक्त होगा—

नयसार के रूप में

भगवान महावीर का जीवन अपनी साधनामयी जीवन-परम्परा में पहले-पहल पृथ्वी-प्रतिष्ठ नामक नगर में 'नयसार' के नाम से हमारे सामने आता है। इसी जन्म में नयसार ने वह तीर्थङ्कर बनने के लिये अपना पहला कदम उठाया था जो आत्म-विकासकी पूर्णता को प्राप्त कर स्वयं तरने की महाशक्ति के साथ-साथ लोक को तारने की महाशक्ति से सम्पन्न महापुरुष होता है।

एक दिन नयसार वन में लकड़िया काटने के लिये गया। वहाँ वह जब भोजन करने के लिये बैठा ही था उसी समय कोई अतिथि मार्ग भूलकर भटकते हुए उधर आ निकला। नयसार ने अत्यन्त भक्ति-पूर्वक उसे आहारादि दिया। विशुद्ध भाव से दिया गया आहारादि तथा श्रद्धा-सहित किया गया सत्कार ही नयसार के लिये 'महावीर' बनने की नींव बन गया।

मरीचि के रूप में

नयसार के रूप में अपनी आयु पूर्ण कर भगवान महावीर का जीव सुवर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहाँ से लौटने पर भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि के रूप में उसने जन्म लिया।

एक वार अपने पुत्र मरीचि को लेकर महाराज भरत भगवान ऋषभदेव का उपदेश मुनने गए। चक्रवर्ती भरत ने भगवान ऋषभदेव से प्रश्न किया कि—

“भगवन्! क्या यहाँ कोई ऐसा प्राणी भी है जो इसी चौबीसी (चौबीस तीर्थङ्करो) में तीर्थङ्कर पदवी को प्राप्त करेगा?”

भगवान ऋषभदेव ने कहा कि “भरत! तुम्हारा यह पुत्र मरीचि ही वामुदेव और चक्रवर्ती बनने के पश्चात् चौबीसवें तीर्थङ्कर महावीर के रूप में प्रकट होगा।”

यह बात सुनकर मरीचि को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह मुनि बन कर साधना करने लगा । अनेक प्रकार की धर्म-साधनाएं और तपस्याएं करके मरीचि अपनी आयु पूर्ण करने के पश्चात् ब्रह्मदेवलोक में जा पहुंचा ।

कौशिक के रूप में

ब्रह्मलोक के सुखों का उपभोग करते हुए जब उस जीव ने देवलोक की आयु पूर्ण कर ली, तब वह कोल्लाक नामक ग्राम में एक ब्राह्मण के घर जन्मा । वहां इसका नाम 'कौशिक' रखा गया । कौशिक ने इस जन्म में दण्डी सन्यासी का वेश धारण किया और तप-जप की साधना करते हुए अपनी आयु समाप्त होने पर स्वर्ग सिंघार गए ।

त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में

इस प्रकार अनेक जन्मों में भ्रमण करते हुए महावीर के जीव ने त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में जन्म लिया ।

त्रिपृष्ठ बड़ा बलवान और शक्तिशाली राजा था । एक दिन उस के दरवार में गाने वाले कुछ गवैये आये । राजा ने कहा—हम तुम्हारा गायन अपनी शय्या पर लेटे हुए ही सुनेंगे । कार्यक्रम निश्चित हो गया ।

राजा ने अपने शय्या-पालक को आज्ञा दी कि जब मैं गाना सुनते-सुनते सो जाऊँ, तब तुम गाना बंद करवा कर कलाकार को विदा कर देना । गायन के स्वर गूजने लगे और राजा को नींद आ गई । संगीत में मस्त शय्यापालक ने संगीत बंद नहीं करवाया । संगीत चलता ही रहा, अतः राजा की नींद टूट गई । उसने क्रुद्ध होकर शय्या-पालक से पूछा 'अब तक संगीत क्यों चल रहा है ? उसने आज्ञा-भंग का अपराध ठहराते हुए राज-मद में डूब कर शय्या-पालक के कानों में गरम सिक्का डलवाकर शय्यापालक को मारने का कठोर आदेश दिया । कहते हैं 'तप से राज और राज से नरक' के नियम के अनुकूल

उसने निकाचित अर्थात् बिना भोग के समाप्त न होने वाले दृढ कर्म का वध किया ।

प्रियमित्र के रूप में

इस प्रकार इस जन्म में अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग कर जन्म-मरण की परम्परा को पार करते हुए यह जीव प्रियमित्र चक्रवर्ती के रूप में अवतरित हुआ । चक्रवर्ती के रूप में उसने छह खण्डों पर शासन कर सांसारिक भोगों का उपभोग किया ।

नन्दन के रूप में

अब वह छत्रा नामक नगरी में एक राज घराने में उत्पन्न हुआ । यहाँ इसका नाम 'नन्दन' रखा गया । नन्दन जब किशोरावस्था में प्रविष्ट हुए तब इनके पिता ने इनके कन्धों पर राज्य का भार रखकर स्वयं साधु-वृत्ति ग्रहण करली । कुछ वर्षों के बाद नन्दन के मन में भी वैराग्य की तरंगें ठाठे मारने लगी और उसने सम्पूर्ण सांसारिक वैभव को ठुकरा कर कीटिल्याचार्य के पास पहुँचकर साधु-दीक्षा ग्रहण करली ।

इस प्रकार पूर्व जन्मों में भगवान महावीर का जीव सम्यक्त्व का स्पर्श कर चुका था । अब उसके लिये आत्म-साधना के द्वार खुल गए, अतः वह कर्मों में मुक्त होने लगा । उसकी प्रबल साधना सफली-भूत होने लगी । नन्दन ने इसी जन्म में तीर्थङ्कर गोत्र का उपार्जन कर लिया । नन्दन ने उत्कट भावों से तप, जप स्वाध्याय और ध्यान में उत्कृष्ट भक्ति भाव में तल्लीन होकर तीर्थङ्कर बनने की योग्यता प्राप्त कर ली ।

जैन धर्म में तीर्थङ्कर पद को प्राप्त करने के लिये विशेष रूप से आत्म-साधना करते हुए बीस गुणों की उपलब्धि आवश्यक मानी गई है । आगमकारों ने उन बीस गुणों का परिचय इस प्रकार दिया है —

अरिहन्त, सिद्ध, प्रवचन, (भगवान के उपदेश) गुरु, स्थविर, (बृद्धमुनि) बहुसूत्री पण्डित, तपस्वी, इन सातों का गुणानुवाद करने से, बार-बार मनोवृत्तियों को ज्ञानोन्मुखी बनाने से, निर्मल सम्यक्त्व

(विशुद्ध सदाचरण) का पालन करने से, गुरु आदि पूज्य जनो की विनय करने से, निरन्तर षड् आवश्यक का अनुष्ठान करने से, शील अर्थात् ब्रह्मचर्य अथवा उत्तर गुणो एव मूल गुणो का तथा प्रत्याख्यान का अतिचार रहित पालन करने से, सदैव वैराग्य-भाव रखने से, वाह्य और आभ्यतर तप करने से, मुपात्र को दान देने से गुरु, रोगी, तपस्वी वृद्ध तथा नवदीक्षित मुनि की सेवा करने से, क्षमाभाव रखने से, नित्य नये ज्ञान का अभ्यास करने से, आदरभाव से, जिनेश्वर भगवान के प्रवचनो पर श्रद्धा करने से और तन, मन, धन से जिन-शासन की प्रभावना करने से जीव तीर्थङ्कर बनने की योग्यता प्राप्त कर पाता है ।'

उपर्युक्त वीस साधनाएँ भगवान महावीर के जीव के द्वारा सम्पन्न हुईं, यह साधना करते हुए तीर्थङ्कर गोत्र का उपार्जन भगवान के जीव ने नन्दन के जन्म में किया था । इस जन्म की आयु पूर्ण कर इनका जीव दसवे स्वर्ग में स्थित हो गया ।

दसवें स्वर्ग में भगवान महावीर के जीव ने बहुत लम्बी देव-आयु प्राप्त की और देवलोक के सुखो का उपभोग किया । देवलोक की आयु पूर्ण होने पर जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में अवस्थित भरत क्षेत्र में भगवान ने इस घरा घाम को अपने जन्म से पवित्र बनाया ।

जैन धर्म की मान्यता है कि तीर्थङ्कर बननेवाला जीव क्षत्रिय-कुलोद्भव राजकुमार ही होता है । वह शासक होता है शासित नहीं, परन्तु भगवान के जीव को पहले देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में आना

१ — अरिहन्त-सिद्ध-पवयण-गुरु-थेर-वहस्सुय-तवरसीसु ।

वच्छलया य तेमि, म्भिवखणाणोवओणे य ॥

दसण-विणय आवस्सय, सीलव्वए य निरइयारे ।

खणलव तवच्चियाए, वैयावच्च समाहीय ॥

अपुव्वणाण गहणे, सुयमत्ती पवयणे रभावणया ।

एएहि कारणेहि, तित्थयरत्त लहइ जीवो ॥

(श्री ज्ञाताधर्मं कथांग, अध्याय आठवा)

पडा। यह एक प्रकार की अनन्त काल के बाद होनेवाली अनहोनी बान थी, जिसे जैन धर्म में 'अच्छेरा' कहा जाता है।

जब महावीर का जीव देवानन्दा के गर्भ में अवतरित हुआ तब देवानन्दा ने जो चौदह स्वप्न देखे थे वे हैं—हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला, चन्द्र, ध्वजा, कुम्भ, पद्म, सागर, विमान, भवन, रत्नों का ढेर और अग्नि-शिखा। इस प्रकार के कल्याणकारी और मंगलमय स्वप्न देखकर देवानन्दा जाग उठी और उसने अपने पति ऋषभदत्त के समक्ष इन स्वप्नों की चर्चा की।

इन स्वप्नों की चर्चा सुनकर ऋषभदत्त ने बताया कि गर्भिणी स्त्री द्वारा इस प्रकार के स्वप्न देखने का फल यह होता है कि उसके गर्भ से किसी मङ्गलमय महापुरुष का जन्म होता है।

कहा जाता है कि ईसा से लगभग छः सौ वर्ष पूर्व आषाढ शुक्ला षष्ठी को वैशाली के उपनगर ब्राह्मण कुण्डपुर के ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा ने जो गर्भ धारण किया उसमें भगवान महावीर के जीव ने प्रवेश किया था, किन्तु सौधर्मन्द्र नामक इन्द्र ने हरिणैगमेषी नामक देवता के द्वारा देवानन्दा के पुत्ररूप गर्भ को महाराज सिद्धार्थ की पत्नी महारानी त्रिशला के गर्भ में पहुँचा दिया।

आधुनिक वैज्ञानिक युग में गर्भ-परिवर्तन की बात कुछ उपहासास्पद सी प्रतीत होती है, किन्तु देवताओं में अद्भुत शक्ति होती है, वे अविज्ञान के धारक होने के नाते सभी कार्य बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। जैन आगमों में देवताओं की असंख्य शक्तियों का वर्णन मिलता है। अल्पज्ञ मानव तो उनकी शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता। वैज्ञानिक युग में तो गर्भ-परिवर्तन साधारण सी बात प्रतीत होती है। यदि देवताओं के इस कृत्य को वैज्ञानिक ही मान लिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

वैदिक परम्परा में भी गर्भ-परिवर्तन की घटना मिलती है। कस माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालको की हत्या कर देता था। देवमाया ने माता देवकी के गर्भ में स्थित शेष के अवतार सातवे पुत्र बलराम को योग-शक्ति के द्वारा बलात् सकर्षण (खींचकर) करके

रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था ?^१

इस प्रकार इन दोनों परम्पराओं में गर्भ-परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट एवं समान है। इस विषय पर श्री तिलकधर शास्त्री के निम्नलिखित विचार मननीय हैं।

भगवान महावीर का जीव उस समय तीर्थङ्कर बन कर आया। तीर्थ का अर्थ है—पार करने का स्थान या पार होने का स्थान। पार करना और वात है, पार होने की विद्या सिखला देना और वात है। तीर्थङ्कर किसी को पार नहीं करते बल्कि पार होने की विद्या सिखलाते हैं। आज तक दुखों से पार करने की विद्या के ठेकेदार ब्राह्मण ही समझे जाते थे, परन्तु भगवान महावीर ने जन्म लेकर केवल दुखों से ही नहीं, दुखों की मूल विषयासक्ति से एवं ससार-सागर से पार करने का मार्ग दिखला कर 'तीर्थङ्कर' पद प्राप्त किया, अर्थात् ब्राह्मणत्व को जीतकर, विषय-वासनाओं को जीत कर, देवों को जीतकर, जिनेश्वर कहलानेवाले भगवान महावीर ने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। मैं समझता हूँ, ब्राह्मणों के गर्भ से क्षत्राणी के गर्भ में आने का यही अभिप्राय है जिसे शास्त्रकारों ने अपनी कथा-गौली में गर्भ-परिवर्तन की घटना के रूप में उपस्थित किया है।

यहाँ एक विषय और भी विचारणीय है कि भगवान महावीर के ब्राह्मण पिता का नाम 'ऋषभ' बताया गया है और माता का नाम देवानन्दा है। गर्भ-परिवर्तन करानेवाले 'सौधर्मन्द्र' है और कार्य करनेवाले 'हरिनैगमेषी' हैं। ऋषभ का अर्थ वैल है जो एक ओर तो शक्ति का प्रतीक माना गया है और दूसरी ओर उसे धर्म का प्रतीक स्वीकार किया जाता है। देवानन्दा शब्द दैवी आनन्द का प्रतीक है। सौधर्मन्द्र शब्द का अर्थ भी सुन्दर धर्मोपासको में श्रेष्ठ इन्द्र होता है। हरिनैगमेषी का अर्थ इन्द्र-मेवक होता है। इन प्रतीकात्मक नामों को

१- षोडशः सप्तमस्तत्र देवकीगर्भसंस्थितः ।

विवसितश्च गर्भोऽसौ योगेन योगमायया ।

नीतश्च रोहिणीगर्भे कृत्वा संकर्षणं वलात् ।

लक्ष्य में रखकर यह भी कहा जा सकता है कि ब्राह्मण जाति के धर्म-बल, देवताओं के आनन्द, सुन्दर एवं वास्तविक धर्माचरण करनेवाले महापुरुषों की श्रेष्ठता एवं दैवी शक्तियों द्वारा सेवा करवाने की समस्त शक्तियों ने सम्मिलित रूप में पुण्यशीला माता त्रिशला के गर्भ से वर्धमान के रूप में जन्म लिया ।

जिस रात्रि को भगवान महावीर देवानन्दा की कुक्षि से त्रिशला रानी की कुक्षि में पधारे उस समय अर्द्धनिद्रित अवस्था में सोई हुई माता त्रिशला ने चौदह प्रधान स्वप्नों को देखा । प्रभात होते ही रानी त्रिशला ने राजा सिद्धार्थ को उन चौदह स्वप्नों का विवरण दिया । राजा सिद्धार्थ ने स्वप्न-शास्त्रियों को अपने राज-प्रासाद में बुलवाया । उन्हें यथायोग्य सम्मान देकर राजा सिद्धार्थ बोले कि 'रात्री के तीसरे प्रहर में महारानी त्रिशला ने अमुक-अमुक चौदह स्वप्न देखे हैं । आप अपने अनुभूत ज्ञान से इनका फल कहिए । यह बात सुनकर-स्वप्नशास्त्री बोले—'हे देवानुप्रिय ! महारानी त्रिशला ने जो चौदह स्वप्न देखे हैं वे प्रशस्त और कल्याणकारी हैं । इनमें आपको सर्वोत्तम अर्थ, पुत्र, सुख और राज्य की प्राप्ति होगी और महारानी त्रिशला एक कुल-ध्वज कुल-दीपक, कुल-द्योतक, कुल-मुकुट और कुल परम्परा-वर्द्धक बहुत ही शीलवान् तथा देदीप्यमान तीर्थङ्कर पद प्राप्त करने योग्य पुत्र को जन्म देगी ।

इस प्रकार स्वप्न-शास्त्रियों ने भावी शिशु की महामहिमा-शालिनी प्रभुता का परिचय दिया, तत्पश्चात् उन स्वप्न-शास्त्रियों को बहुत सम्पत्ति देकर राजा सिद्धार्थ ने महती कृतज्ञता से विदा किया ।

जैन कथा-साहित्य में महापुरुषों के जन्म से पूर्व प्रायः १४ स्वप्न देखने की बात अवश्य कही जाती है । भगवान महावीर के अवतरण से पूर्व माता देवानन्दा ने तदनन्तर महामहिमाशालिनी माता त्रिशला ने स्वप्न में क्रमशः चौदह पदार्थ देखे थे—

१ श्वेत हाथी	२ सफेद बैल	३ सिंह
४ लक्ष्मी	५ पुष्पमाला	६ चन्द्र
७. सूर्य	८ ध्वजा	९ पूर्ण कलश
१० पद्म-सरोवर	११ क्षीर-समुद्र	१२ देव-विमान
१३. रत्न-राशि	१४ निर्धूम अग्नि ।	

यद्यपि इन चौदह मंगल पदार्थों के दर्शन देवानन्दा ने भी किये थे और उमे भी उनका यही फल मिलना चाहिए था जो माता त्रिशला को प्राप्त हुआ परन्तु शास्त्रकार कहते हैं कि गर्भ-हरण होते ही देवानन्दा ने यह भी स्वप्न देखा था कि मुझे स्वप्नो का जो फल प्राप्त होने वाला था वह अब महारानी त्रिशला को प्राप्त होगा ।

स्वप्न मानव-जीवन का अनिवार्य अंग हैं । प्राचीन काल में इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे गए हैं और आधुनिक मनोविज्ञानवेत्ता भी इस दिशा में प्रयत्नगोल हैं, जिनमें फ्रायड, एडलर, युंग, डेलेग आदि विद्वान् प्रमुख हैं ।

फ्रायड का कथन है कि स्वप्न-अतीत की घटनाओं के प्रतीक होते हैं ।

एडलर स्वप्न को वर्तमान जीवन की समस्याओं का प्रतिबिम्ब कहते हैं ।

युग महोदय स्वप्न को अतीत के अनुभवों का अनुकरण मानते हैं ।

डेलेग महोदय की मान्यता है कि स्वप्न में हमारे जीवन के असामंजस्य की पूर्ति होती है ।

यद्यपि वर्तमान स्वप्न-शास्त्रियों की मान्यताएँ भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु इन सब मान्यताओं के इस सारांश को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि स्वप्न हमारी मानसिक दशा का परिचय देते हैं स्वप्न हमारे मानसिक जगत के अध्ययन की ऐसी पुस्तक हैं जिसे हम सोकर ही पढ़ सकते हैं, जागृत अवस्था में नहीं ।

भूत वर्तमान और भविष्यत् की कोई सीमा नहीं, जो भूत है वही तो वर्तमान है । एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, विगत दस वर्षों से पढ़ रहा है । वह आज से दस वर्ष पूर्व भी वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग करते हुए कहता था—'मैं पढ़ रहा हूँ' वह आज भी कहता है 'मैं पढ़ रहा हूँ' और यदि वह दस वर्ष और पढ़ता रहा तो वह पाच वर्ष बाद भी वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग करता हुआ कहेगा 'मैं पढ़ रहा हूँ' । निष्कर्ष यह कि भूत भविष्यत् और वर्तमान

की कोई सीमा नहीं, अतः स्वप्न अतीत के परिचायक भी होते हैं, वर्तमान के प्रतिबिम्ब भी होते हैं और भविष्य की सूचना देनेवाले भी होते हैं ।

भारतीय स्वप्न-विज्ञान स्वप्न को प्रतीकात्मक मानता है और मानव-प्रकृति का परिचायक भी । आयुर्वेद के ग्रन्थों में बताया गया है कि 'स्वप्न में ऊंची उड़ाने भरनेवाले व्यक्ति वायु-प्रकृति के होते हैं ।' इसका अभिप्राय है कि उड़ान के स्वप्न द्वारा वायु-प्रकृति का परिज्ञान होता है ।

स्वप्न चित्त की अवस्था पर निर्भर करते हैं । भगवान् महावीर ने साढ़े बारह वर्ष तक तप करके जिस मानसिक पवित्रता और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर लिया था उनके स्वप्न उसी के प्रतीक थे ।

इन प्रतीकों का आधार भी हमारी जीवन-पद्धति है, हमारे जीवन के अनुरूप स्वप्न-प्रतीक अपना फल दिखलाया करते हैं । एक डाकू द्वारा स्वप्न में देखा गया सिंह और अर्थ देता है तथा एक महापुरुष द्वारा स्वप्न में दृष्ट सिंह का अर्थ कुछ और हुआ करता है । अतः प्रतीकों के निर्माण में हमारी सामाजिक दशा, पारिवारिक स्थिति, नैतिक मान्यताओं आदि का बड़ा महत्त्व होता है । इसीलिये अक्सर कामी प्रकृति के मनुष्य ही स्वप्नदोष जैसे मानसिक रोगों के शिकार होते हैं ।

भगवान् महावीर की माता त्रिशला ने एक ही रात में १४ स्वप्न देखे । यह चौदह स्वप्न माता त्रिशला के मन की विशिष्ट अवस्था का एव उसकी अभिलाषाओं का तथा गर्भ में आनेवाले जीव के भावी जीवन का परिचय देनेवाले हैं ।

आजकल के स्वप्नशास्त्री विभिन्न व्यक्तियों द्वारा देखे गए एक जैसे स्वप्नों का अध्ययन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तब उसका निष्कर्ष निकालते हैं । जैन परम्परा के विद्वानों ने चौबीस तीर्थङ्करों की माताओं द्वारा देखे गए समान स्वप्नों का अध्ययन करके ही यह निष्कर्ष निकाला है कि इस प्रकार के स्वप्न देखनेवाली माताएँ

तीर्थङ्करो को जन्म देती है। हम नीचे स्वप्न-दृष्ट उदाहों द्वारा माता त्रिशला की मानसिक दशा का एव भावी तीर्थङ्कर की अभिलाषाओं का परिचय इस प्रकार दे सकते हैं :—

१. सफेद हाथी

माता त्रिशला : वह पवित्र आचरणवाला, किन्तु अत्यन्त बलशाली पुत्र चाहती थी।

महावीर : गर्भस्थ शिशु का जीवन पावन एव शारीरिक शक्ति अपरिमित होगी।

२. सफेद बैल

माता त्रिशला : माता शुद्ध धर्माचरण का पालन कर रही थी (बैल धर्म और बल का प्रतीक है)

महावीर : भावी शिशु धर्म का साक्षात् स्वरूप होगा।

३. सिंह

माता त्रिशला : उसकी भावना थी कि उसका पुत्र महान शासक बने।

महावीर : भावी शिशु जगलो में रहेगा, वह सिंह के समान निर्भीक होकर हिंसा का विरोध एव पापों का सहार करेगा, वह शासक होगा, धर्म-सघ का, सामान्य प्रजा का नहीं।

४. लक्ष्मी

माता त्रिशला : माता त्रिशला, चाहती थी कि मेरा पुत्र लक्ष्मीवान हो और घर में लक्ष्मी सी बहू लाए।

महावीर : भावी शिशु लक्ष्मी को टुकराकर मोक्ष-लक्ष्मी का वरण करेगा।

५. पुष्पमाला

माता त्रिशला : मेरा भावी पुत्र संगठन एवं एकता का विधाता हो।

महावीर : भावी शिशु चतुर्विध श्री संघ का संगठन करेगा।

६. चन्द्र

माता त्रिशला : मेरी भावी सन्तान मुन्दर हो और वह अनेक पत्नियों

के साथ राज-महल को सुशोभित करे ।

महावीर : भावी शिशु अज्ञानान्धकार को दूर कर जगत को शीतलता अर्थात् शान्ति प्रदान करेगा ।

७ सूर्य

माता त्रिशला : मेरा पुत्र सूर्यसम तेजस्वी हो ।

महावीर : भावी शिशु तप-तेज से मण्डित एव सर्वव्यापक ज्ञान से आलोकित होगा ।

८. ध्वजा

माता त्रिशला : मेरा पुत्र अपने कुल के यश की ध्वजा सर्वत्र फहरा दे और वह जगद्-वन्द्य बने ।

महावीर : भावी शिशु सर्वत्र धर्म-ध्वजा फहराएगा और जगद् वन्द्य होगा ।

९. कलश

माता त्रिशला : मेरी भावी सन्तान सभी दृष्टियों से परिपूर्ण हो ।

महावीर : भावी शिशु ज्ञानामृत का वह पूर्ण कलश होगा जिसकी एक बूंद पाकर भी लोग धन्य हो जाया करेंगे ।

१०. पद्म-सरोवर

माता त्रिशला : मेरा भावी शिशु अपनी राजधानी को सुन्दर बनाए और मेरा परिवार पौत्र-प्रपौत्रों से परिपूर्ण हो ।

महावीर : भावी शिशु साधु-सध का विस्तार करेगा और उसका अपना जीवन कमल-पत्र सा निर्लेप होगा ।

११. क्षीर-समुद्र

माता त्रिशला : मेरे परिवार में शांति और समृद्धियाँ निवास करें ।

महावीर : भावी शिशु का सध दुग्ध-सिन्धु-सा पवित्र और उसके सिद्धान्त सर्व सुखकारी होंगे ।

१२. देव-विमान

माता त्रिशला : मेरे घर में जो भी बालक हो वह कोई स्वर्गीय विभूति हो, नारकीय जीव नहीं ।

महावीर : भावी शिशु देव-विमानो को ठुकराकर देव-विमानो की पहुच मे भी दूर सिद्धालय की ऊचाइयो पर पहुचनेवाला होगा ।

१३ रत्न-राशि

माता त्रिशला : मेरा पुत्र पृथ्वी का एक रत्न हो ।

महावीर : भावी शिशु रत्नत्रय का आराधक ही नहीं, उस पर सर्वतोभावेन अधिकार करनेवाला होगा ।

१४. निर्घृम अग्नि-शिखा

माता त्रिशला : मेरा शिशु सभी प्रकार के दुर्गुणो से मुक्त हो ।

महावीर : भावी शिशु तेजस्वी होगा, परन्तु उसका तेज संसार की आखे खोलनेवाला होगा, वह सब तरह के पाखण्डो से रहित होगा ।

इस प्रकार ये १४ स्वप्न अपने प्रतीकात्मक रूपो मे माता त्रिशला की मानसिक स्थिति, विचार-राशि और अभिलाषाओ के परिचायक हैं और भगवान महावीर के भावी जीवन के द्योतक भी ।

जैन-आगमो के अनुसार सभी तीर्थङ्कर पाच ज्ञानो—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः-पर्यवज्ञान और केवलज्ञान के धारक होते हैं । गर्भावस्था मे उन्हे तीन ज्ञान होते है—मति-ज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधि-ज्ञान । ये ज्ञान पूर्व जन्मो की साधना से एव कर्मो का क्षयोपशम होने से हुआ करते हैं ।

महापुरुषो का अवतरण वसुधा के लिये महान् पुण्य का कार्य होता है । महावीर के त्रिशला माता के गर्भ मे आते ही सब ओर मागलिक दातावरण छा गया, देश के कण-कण मे हर्षोल्लास उमड़ पड़ा । पत्ती-पत्ती एव डाली-डाली पर एक नई वहार आ गई । राजा सिद्धार्थ के राज्य-कोप की वृद्धि होने लगी । सिद्धार्थ के शत्रु भी उनके आगे नत-मस्तक होने लगे । सभी प्रकार की समृद्धिया उनके चरणो मे लोटने लगी । जीवो ने अपना-अपना सहज वर विसरा दिया, मानो वे कभी किसी के शत्रु थे ही नहीं । अपने कोप की वृद्धि और सब प्रकार की समृद्धि देखकर

राजा सिद्धार्थ और महा रानी त्रिशला ने निश्चयकिया कि इस जीव के गर्भ में आने से धन-धान्य की वृद्धि हुई है और 'यश' तथा 'प्रभाव' में समृद्धि हुई है, अतः जन्म के पश्चात् इस बालक का नाम 'वर्धमान' ही रखा जायेगा ।

मनोविज्ञानवादियों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि शुभ भावनाओं से भर कर आप यदि कही भी जाते हैं तो वहाँ का वातावरण आनन्द-मय और मंगलप्रद हो जाता है । सकल्प और भावों में महान शक्ति है । शुभ परिणामों और शुभ मकल्पों से दूर बैठकर भी हम अपने इष्ट-मित्रों का महान हित कर सकते हैं और बुरे सकल्पों से दूर बैठे ही किसी का अनिष्ट किया जा सकता है । जबकि साधारण प्राणियों के शुभाशुभ सकल्पों में हिताहित हो सकता है तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन आदि महाशक्तियों के धारक प्रभु महावीर के माता की कुक्षि में आने से वातावरण आनन्दित तथा सुखमय बन गया हो तो इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है ।

इस प्रकार के जीव अति दयालु और अनुकम्पा से युक्त होते हैं । उनका हृदय दूसरों के दुःखों को देखकर द्रवित हो उठता है । परदुःखातरता उनकी जीवन-वाटिका का मधुर फल है । वे नवनीत के समान कोमल हृदयवाले होते हैं । भगवान् महावीर अत्यन्त दयालु और अनुकम्पा से युक्त थे । माता के गर्भ में उन्होंने अवधि-ज्ञान से देखा कि मेरी हिलने-डुलने की क्रियाओं से माता को कुछ पीडा होती है, अतः उन्होंने अनुकम्पा एव मातृ-भक्ति से अपने को योगी की तरह स्थिर कर लिया । मातृ-भक्ति और मातृ-प्रेम का इस से बढ़कर उज्ज्वल उदाहरण और कौन सा हो सकता है ?

परन्तु इस घटना से माता त्रिशला को गर्भ की निष्प्राणता का भ्रम पैदा हो गया और वह शोक-सागर में डूब गई । मानो उसके हाथ में आया हुआ रत्न किसी ने छीन लिया हो ।

माता को दुःखी देखकर गर्भस्थ महावीर ने विचार किया कि मोह की गति बड़ी विचित्र है । मैंने अपनी माता के सुख के लिये अग-सञ्चालन बन्द किया था, परन्तु मेरी यह क्रिया माता के लिये कष्ट-कारक सिद्ध

हुई है । इस प्रकार महावीर के जीव ने अपनी माता के ऐसे इच्छित और मनोगत सकल्प को जानकर फिर से अग-संचालन आरम्भ कर दिया । माता पुनः हर्षित हो गई । उसका रोम-रोम कमल की भाँति विकसित हो गया । अपनी माता के प्रगाढ स्नेह के कारण ही भगवान महावीर ने गर्भ में ही प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे माता-पिता जीवित हैं तब तक मैं गृहत्याग कर श्रमणत्व की दीक्षा ग्रहण नहीं करूँगा ।

चैत्रसितपक्षफाल्गुनि दशकाकयोगे दिने त्रयोदश्याम् ।
जज्ञे स्वोच्चस्येगु ग्रहेषु सौम्येषु शुभलग्ने ॥
हस्ताश्रिते दशकाके चैत्रज्योत्स्ने चतुर्दशी-दिवसे ।
पूर्वाह्णे रत्नघटविबुधेन्द्राश्चक्रुरभिषेकम् ॥

चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, अयंमा योग में जबकि समस्त ग्रह प्रपने-प्रपने उच्च स्थानों पर स्थित थे, चन्द्रमा हस्त नक्षत्र में था, ऐसे शुभ लग्न में आपका जन्म हुआ । चतुर्दशी के दिन पूर्वाह्न में देवेन्द्रो ने रत्न-निर्मित कलशों से आपका अभिषेक किया । स्तोत्ररार ने जन्म के समय हस्त नक्षत्र लिखा है, परन्तु श्वेताम्बर-शास्त्र उस समय उत्तराषाढाङ्गी नक्षत्र मानते हैं ।

जन्म कल्याणक

श्री तिलकधर शास्त्री

जन्म-कल्याणक

० २ ०

हम पिछले अध्याय में भगवान महावीर के च्यवन अर्थात् प्राणत नामक देवलोक से धरती पर आगमन की घटना का विस्तृत परिचय प्राप्त कर चुके हैं, अब हम प्रस्तुत अध्याय में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक एव च्यवनस्य जीवन अर्थात् दीक्षा-ग्रहण से पूर्व के जीवन पर प्रकाश डालेंगे ।

पथ की प्राचीनता

जैन सस्कृति की यह दृढ धारणा है कि प्रत्येक युग में सत्रस्त मानवता की रक्षा के लिये तीर्थङ्कर जन्म लिया करते हैं । वर्तमान अवसर्पिणी युग के प्रथम तीर्थङ्कर भगवान ऋषभदेव थे, जिनका नामोल्लेख वेदों एवं पुराणों में भी प्राप्त होता है । कुछ विद्वान् तो यहां तक स्वीकार करते हैं कि जैन-सस्कृति की सत्ता आर्यों के आगमन से भी पूर्व यहां पर विद्यमान थी । जैसे कि डा० रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं— “यह मानना युक्ति-युक्त है कि श्रमण-

१- “एव सर्वासर्पिण्युत्सर्पिणीषु जिनं नमा.” ।

—अभिधान-चिन्तामणि

२- सस्कृति के चार अध्याय ।

संस्था भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व विद्यमान थी ।”

मान्य जैन ग्रन्थ ‘आगम’ कहलाते हैं और सभी जैन तीर्थङ्कर ‘पण्णत्ते’ कहते हैं जिमका अर्थ है कि यह ज्ञान-धारा गाश्चत है, आगम प्ररूपित सत्य परम्परा-प्राप्त है, अतः केवल इसकी प्ररूपणा की जा रही है अर्थात् उसको पुनः कहा जा रहा है ।

मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग-मुद्रा इस विषय का ज्वलन्त साध्य है कि जैन धर्म की प्राचीनता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । रूसी समाज-शास्त्री श्रीमनी गुमेवा ने भी अपनी पुस्तक ‘जैनिज्म’ में यह स्वीकार किया है कि हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेषों के रूप में प्राप्त मोहरों पर अंकित स्वस्तिक चिह्न निश्चित ही जैन-धर्म के प्रतीको में एक है, अतः जैन सस्कृति वैदिक सस्कृति से भी पूर्व की सस्कृति है । यह तो माना जा सकता है कि ऐतिहासिक अन्वेषणों की पहुंच अभी तक वहां नहीं हुई है जहां में जैन सस्कृति के पूर्वतम अवशेष प्राप्त हो, परन्तु ऋग्वेद^१ आरण्यको^२ एवं उपनिषदों^३ में जिन निवृत्ति-वर्मा मुनियों को ‘वातरजना’ कहा गया है वे जैन मुनीश्वर ही थे । अनएव डॉ० वासुदेव शंरण ने स्पष्ट लिखा है कि “प्राचीनकाल में जब गोत्रतिक, श्रात्रतिक, दिशव्रितिक आदि सैकड़ों प्रकार के सिद्धान्तों को माननेवाले आचार्य थे, उन्ही दिनों निरग्रन्थ महावीर भी हुए । श्रमण-परम्परा के कारण ब्राह्मण धर्म में वानप्रस्थ और सन्यास को प्रश्रय मिला ।” श्रीमद्भागवत्^४ और वाल्मीकि रामायण में भी श्रमण-परम्परा के उल्लेख जैन-

१- मुनीना वातरजना पिशाङ्गा वसने मला —ऋ० १०-१३५-२

२- वातरजनाहवा ऋषयः श्रमणा, ऊर्ध्वमन्यिनो वभूवु ।

३- श्रमणोऽश्रमणास्तापसो नन्वागत पुष्येतानन्वागत पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य तरति । —बृहदारण्यक ४-३-२२

४- श्रमणा वातरजना श्रोत्रमविद्याविशान्दा । —भागवत १२-२-२०

५- तापसा भूञ्जते चैव, श्रमणाश्चैव भूञ्जते ॥

—वाल्मीकी रामायण १-१४-१२

संस्कृति और ब्राह्मण-संस्कृति के युगो तक साथ-साथ चलते रहने का संकेत करते हैं ।

यहाँ एक बात और स्पष्ट करने योग्य है कि दोनो परम्पराएँ यद्यपि साथ-साथ चलती रही, परन्तु दोनो का लक्ष्य एक दूसरे से सर्वथा भिन्न था । ब्राह्मण-संस्कृति धर्म को जीवन के लिये मानती थी और श्रमण-परम्परा जीवन को धर्म के लिये स्वीकार करती थी, अतः ब्राह्मणो के हाथो मे पड कर धर्म एक व्यवसाय बनता जा रहा था और श्रमण-परम्परा मे धर्म आध्यात्मिक साधना का उच्चतम रूप उपस्थित कर रहा था । ब्राह्मण-संस्कृति भौतिक मुखो के लिये धर्म-साधना करती थी और जैन संस्कृति की साधना का लक्ष्य था आत्म-साक्षात्कार । ब्राह्मण-संस्कृति मे प्रेय की प्रधानता रही और जैन-संस्कृति मे श्रेय की । ब्राह्मण-संस्कृति ने "जीवेम शरदः शतम्"—आदि के रूप मे देवताओ से जीवन-साधनो की भिक्षा मागी, देवो का दासत्व स्वीकार किया, परन्तु श्रमण-परम्परा ने आत्म-ज्ञान के लिये ससार की समस्त सम्पत्तियो को स्वाहा कर देवाधिदेव बनने का मार्ग प्रगस्त किया । ब्राह्मण-धर्म प्रवृत्ति-परायणता को महत्त्व दे रहा था और जैन संस्कृति निवृत्ति-परायणता को प्रमुखता दे रही थी ।

महावीर की आवश्यकता

वैदिक संस्कृति की लोक-कल्याणाभिमुखता के कारण जनमत उस ओर आकृष्ट हो रहा था यह सत्य है, परन्तु उपनिषदो के काल मे लोक-परायणता एवं हिंसा-प्रधान यज्ञीय कृत्यो से जनता का मन निवृत्तिमार्ग की ओर मुड गया था । यही कारण है कि छान्दोग्य उपनिषद मे 'यज्ञो' को टूटी-फूटी नाव बताया गया है, परन्तु ब्राह्मणो का प्रवृत्तिवाद जन-मन को ऐसे जकडे हुए था कि वह निवृत्ति-मार्ग की श्रेष्ठता को समझ कर भी उमकी ओर उन्मुख नही हो पाता था । ब्राह्मण धर्म ने वेदो को आजीविका का साधन मान कर उस पर पूर्ण अधिकार कर लिया था और उन अधिकारो की सुरक्षा के लिये यहा तक विधान बनाए कि यदि ब्रूह वेदमन्त्र सुनले तो उसके कानो मे गरम शीगा और लाख डाल दी जाए, यदि वह उच्चारण करे तो

उसकी जीभ काट दी जाय और वेदों को याद करले तो उसका शरीर काट दिया जाय ।^१

यज्ञीय हिंसा के कारण महाभारत युग से पूर्व तक का राजाओं का बहुत बड़ा वर्ग हिंसावादी बन गया था, उसी हिंसा की भयकर प्रवृत्ति ने महाभारत जैसे भयकर युद्ध को जन्म दिया, यही कारण है कि महाभारत के काल से ही वैदिक ऋषि भी अहिंसा को परम धर्म कहने लग गए थे । महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है—

अहिंसा परमो ऽधर्मस्तथाहिंसा परो दमः ।

अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ॥

—महा० अनु० १२६-२

अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम दम है, अहिंसा ही सबसे बड़ा दान है और अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है ।

महाभारत काल में वाईसवे तीर्थंङ्कर श्री नेमिनाथ जी हुए थे, यदुवशीय क्षत्रियों पर उनका प्रभाव भी था ही, अतः श्रीकृष्ण के भागवत-धर्म में अहिंसा, सत्य, अचीर्य और अनहकार आदि तत्वों की प्रधानता है, परन्तु तत्कालीन समाज के शास्ता ब्राह्मणवर्ग ने उन अहिंसा-स्वरो को विगेष उभरने नहीं दिया, अतः, “यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः” का स्वर मन्द नहीं हो पाया ।

भगवान महावीर के काल तक हिंसावादी क्षत्रिय-कुल प्रायः अपनी शक्ति खो चुके थे, पूर्व के काशी, कोशल, विदेह आदि गणराज्यों में भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी अहिंसा-धर्म का प्रचार करना चाहते थे, परन्तु उस प्रचार के लिये जिस जीवट की आवश्यकता थी वह जीवट उनमें न था । उसी जीवट की पूर्ति के रूप में भगवान महावीर ने जन्म लिया था ।

यह ठीक है कि वैदिक काल तक ब्राह्मण सस्कृति नारी जाति को पुरुष के समान ही आदर देती थी, गौतमी आदि इसके निदर्शन हैं,

१- अथ हास्य वेदमुपश्रृण्वतस्त्रपुजतुम्या श्रोत्रपरिपूरणम्,

उदाहरणे जिन्हाच्छेदो, धारणे शरीरभेद ।

—गौतम धर्मसूत्र १६५

परन्तु महाभारत काल के पास पहुंचते-पहुंचते नारी केवल समाज की बीमारी रह गई थी, अब उसके अधिकार भी केवल पति-पादोदक तक सीमित हो गए थे। शूद्रों के समान अब उसे भी खुले आम बाजारों में बेचा जाता था। चम्पापुर नरेश महाराज दधिवाहन की पुत्री वसुमती (जो चन्दना के नाम से साध्वी रूप में महावीर के साध्वी-सध की प्रमुख बनी) का कौशाम्बी के बाजार में बेचा जाना इसका प्रमाण है। इस प्रकार नारी निरीह बन चुकी थी, नारीत्व कराह रहा था, सड़ी गली रूढ़ियों की दुर्गन्ध से उसका दम घुट रहा था, अतः नारी-हृदय ऐसी भयावह परिस्थिति में किसी महाशक्ति का आवाहन कर था। इसी आवाहन के आकर्षण ने 'महावीर' को अवतरित किया था।

वेचारी दुनियाारी तो भिखारी बन ही चुकी थी, परलोक विषयक सत्य भी तिरोहित हो रहा था। 'भोक्ष' शब्द तो केवल कोषों की शोभामात्र रह गया था। स्वर्ग ही सब का लक्ष्य था, क्योंकि वहां पर सुन्दरियों के आकर्षण हैं, दैहिक दुःखों का अभाव है, मनचाहे सुखों की प्राप्ति एवं स्वर्गीय लोभावरणों से जन-मन को स्वर्ग-परायण बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं यज्ञों में मारे गए पशुओं की भीड़ भी स्वर्ग में ही बढ़ रही थी। ऐसी दशा में धर्म-मर्यादाएं भटक रही थीं, रूढ़ियों से जकड़ रही थी, अनेकवाद अपने-अपने विचारों के बाड़ों में पशुओं की तरह जनता को बन्द कर रहे थे। उस समय लगभग ३६३ मत-मतान्तर जनता को मिथ्या आडम्बरों में उलझा रहे थे।

इस प्रकार खोई-खोई सी जनता त्राण चाहती थी, पथ-प्रदर्शन चाहती थी, उस गहन अघकार में ज्योति चाहती थी 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' के स्वर किसी ज्योति-पुरुष को पुकार रहे थे, इसी पुकार की पूर्ति के रूप में भगवान महावीर के चरणों ने इस घरा को पावन किया था।

वैशाली का सौभाग्य जागा

जन्म और मृत्यु ये दोनों हमारे जाने-पहचाने गन्ध हैं, क्योंकि यहां हम प्रतिदिन जन्म और मरण देखते रहते हैं। जन्म हमारे लिये

उत्सव बन कर आते हैं इमीलिये यहा जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, परन्तु भगवान महावीर की दृष्टि मे जन्म का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जन्म तो मृत्यु का कारण है। जन्म लेनेवाले को मृत्यु की शरण में अवश्य जाना पड़ता है और मृत्यु मनुष्य का जन्म के लिये ढकेलती रहती है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु का खेल युग-युगान्तरों मे चल रहा है। भगवान महावीर इस खेल मे सन्नुष्ट न थे। इसलिये वे अब इस खेल को समाप्त करना चाहते थे, परन्तु इस खेल की समाप्ति के लिये जन्म लेना अनिवार्य था।

इसीलिये उन्हें जगज्जननी त्रिशला के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, परन्तु मृत्यु पर विजय पाने के लिये, जन्म मरण की क्रीड़ा को सदा के लिये समाप्त करना ही उनके जन्म का लक्ष्य था, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये उन्होंने वैशाली मे जन्म लिया।

वैशाली विहार प्रान्त मे वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले की गण्डक नदी के तट पर बसा एक महानगर था, आजकल उसके खटहरो पर बसा एक छोटा सा ग्राम है 'वैसाद पट्टी' इसकी दूरी पटना से लगभग २७ मील है।

जन्म-कल्याणक का समय

यह तो सर्वमान्य है कि भगवान महावीर के चरणों ने पहली बार चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन ही इस घरा को पावन किया था, किन्तु उनके जन्म-सम्बन्ध के विषय मे अनेक मान्यताओं के कारण कुछ मत-भेद हो जाता है, परन्तु अब प्रायः विद्वानों ने एक मत होकर यह स्वीकार कर लिया है कि उनका जन्म ई० पू० ५६८ मे हुआ था। इसका आधार श्री हेमचन्द्राचार्य जी का परिशिष्ट पर्व है। डा० ग्राकोवी और गार्पेन्टियर आदि विद्वानों ने भी उनका यही जन्म सम्बन्ध स्वीकार किया है। आजकल १९७४ ईसवी सन् है। इसमें उनका निर्वाण-वर्ष ई० पू० ५२६ जोड़ने पर ही २५०० सौवी निर्वाणशती-इस वर्ष में मनाई जा रही है। इसमे जीवनकाल के ७२ वर्ष और जोड़ने पर उनका जन्म ई० पू० ५६८ स्वीकार करना पड़ता है।

माता को धन्यता पिता की सिद्धार्थता

वैशाली लिच्छवियों का महान गणतन्त्र राज्य था। इस राज्य के

प्रमुख थे महाराज चेटक । उन्हीं की वहिन थी त्रिशला, जिसे वे प्यार से “प्रियकारिणी” भी कहते थे । प्रियकारिणी त्रिशला मे एक आदर्श भारतीय नारी के सभी गुण विद्यमान थे, वह तपस्विनी धर्मप्रिया नारी थी उसकी गुण-गरिमा से वैशाली धन्य थी ।’

प्रियकारिणी त्रिशला का विवाह ज्ञानगुण के प्रमुख महाराज सिद्धार्थ से हुआ था और भगवान महावीर के जन्म से पूर्व माता त्रिशला नन्दीवर्धन नामक गुणवान पुत्र एवं सुदर्शना नामक गुणवती कन्या को जन्म दे चुकी थी ।

उसकी दिनचर्या का वर्णन करते हुए कल्प सूत्र मे कहा गया है—

“वह त्रिकाल सामायिक और दोनो कालो मे आवश्यक क्रिया करती थी, दीन-हीन-जन-उपकारिणी, पतिव्रता, धर्म-विमुखो मे धर्म का प्रसार करनेवाली, गुरु-वाक्यो पर श्रद्धा रखनेवाली, प्रियधर्मा और दृढधर्मा थी तथा करुणा के कवच से अन्तःकरण की एवं धर्म की रक्षा करनेवाली थी ।”

महाराज सिद्धार्थ और माता त्रिशला भगवान् पार्श्वनाथ के उपासक और श्रमण-संस्कृति के अनुयायी थे ।’ इतना ही नहीं वैशाली मे जैनधर्म का एक-छत्र राज्य था, अर्थात् सब लोग जैन-धर्म के अनुयायी थे ।’ ऐसा प्रतीत होता है कि जैनधर्म वैशाली गण-राज्य का राजधर्म था ।

इस प्रकार नौ मास सात दिन बाद वैशाली का विशाल प्राङ्गण महावीर के पुनीत चरणो का पावन स्पर्श पाकर पावनता से परिपूर्ण हो उठा, मां त्रिशला के सभी शल्य शान्त हो गए, पिता सिद्धार्थ के सभी अर्थ सिद्ध हो गए । भाई नन्दीवर्धन के सर्वधर्मार्य सभी साधन समृद्ध हो गए, भारतवर्ष उन विलक्षण सरक्षणशील क्षणो का आभारी है जिन्होंने धरती को तरणतारणहार तीर्थङ्कर का वरदान दिया, धरती को तीर्थङ्कर की धरती होने का सौभाग्य प्रदान किया और भारत को भाग्यवान किया ।

१. देखिये कल्पसूत्र द्वितीय वाचना ।

२. महावीरस्स अम्मापियरो पासावच्चिज्जा (आचाराङ्ग)

३. एगायपत्तायमाण—आरहयधम्मो तत्थ णगरे । (कल्पसूत्र)

भारत के भाग्य खुल गए, पाप-पक के कलक धुल गए । हिंसा की सहनन-शक्तियों का सहनन हो गया, पापण्ड खो गया, नटियों का बल सो गया । जनता में जागृति आई, उसने नवचेतना पाई, पुण्य की लहर दीड़ी, पाप-प्रवृत्ति छोटी, माया के बन्धन तोड़े, ममस्त दृष्कृत्य छोड़े । भारत का इतिहास उल्लाम से भर गया, उसके कोरे पृष्ठों पर स्वर्णाक्षर अङ्कित होने लगे, मुप्त अहिंसा जागी, चौरवृत्ति भागी, सत्य ने आख खोली, मुखरित हुई ब्रह्मचर्य की बोली, परिग्रह पल्ला छुड़ा कर चल पड़ा, श्रमण-संस्कृति का झण्डा गड़ा । सिसकती मानवता मुस्करा उठी, हिंसा कराह उठी । तीर्थङ्कर के जय-जयकारों से अम्बर भर गया, जग तर गया ।

उनके जन्म के प्रभाव में अपराधियों ने अपराध करने छोड़ दिए । महाराज सिद्धार्थ ने बड़े-बड़े अपराधियों के अपराधों को क्षमा कर दिया, राज्य भर के बन्दोगृह खाली हो गए । मारा क्षत्रिय-कुण्ड उल्लास और प्रसन्नता का कुण्ड ही बन गया । निरन्तर दस दिन तक जन्म-महोत्सव की चहल-पहल में वैशाली आनन्दशालिनी बनी रही ।

जनों की धार्मिक आस्था के अनुसार इस जन्मोत्सव में इन्द्र, देवगण तथा दिशा-कुमारियों ने भी भाग लिया था, उनका मेरुपर्वत पर जन्म अभिषेक किया गया था ।

हो सकता है कि यह देवोत्सव की घटना भी आज के भौतिक युग में बुद्धिवादी स्वीकार न करे, ऐसी दशा में इस घटना का आध्यात्मिक अर्थ भी किया जा सकता है ।

भगवान् महावीर के जन्म लेते ही प्रसूतिगृह में छप्पन दिशा कुमारियों का आगमन हुआ—इन छप्पन दिशाकुमारियों के नाम और दिशाएँ यह संकेत करती हैं कि सभी दिशाओं की समृद्धियाँ उस दिन माता त्रिशला के घर में प्रविष्ट हो गईं जिस दिन भगवान् महावीर वहाँ प्रकट हुए—जैसे पृथ्वी के नीचे रहनेवाली भोगकरा (सुख साधनों को जन्म देनेवाली) भोगवती आदि दिशा कुमारियों ने प्रसूतिगृह को शुद्ध और सुगन्धित किया । पृथ्वी का गन्ध गुण प्रसिद्ध ही है और पृथ्वी के निवासियों से हम अपरिचित भी नहीं हैं ।

आकाश से आने वाली दिशाकुमारियाँ, मेघकरा (मेघ-बनाने

वाली) मेघवती, सुमेधा आदि नाम महावीर के जन्मकाल से ही राज्य के लिये मुवृष्टि का सकेत कर हैं ।

पूर्वदिशा से आनेवाली नन्दोत्तरा (आनन्द-कारिणी) नन्दा, आनन्दा, विजया आदि दिशा कुमारिया सुख एव आनन्द के सर्वान के आगमन की सूचना दे रही हैं ।

दक्षिण से आनेवाली, यज्ञोवरा, लक्ष्मीवती, वसुन्वरा आदि दिशाकुमारिया, यश, लक्ष्मी एव रत्न-भण्डार की अधिकता को व्यजित कर रही हैं ।

पश्चिम दिशा से आनेवाली पद्मावती, सीता, भद्रिका आदि रुचक पर्वत निवासिनी दिशाकुमारियां रुचिकारक वातावरण के निर्माण की ओर सकेत कर रही हैं, अतएव इनके हाथों में पखे होने का निर्देश किया गया है ।

उत्तर से आनेवाली हासा, सर्वगा, श्री, ह्री (लज्जा) ये दिशा-कुमारिया मुस्कान लक्ष्मी, लज्जाशीलता आदि गुणों के आगमन को प्रकट कर रही हैं ।

चित्रा, चित्र-कनका आदि चार दिशाकुमारिया जो चारों दिशाकोणों से आई थी वे सुख-समृद्धियों की विविधता का सकेत दे रही हैं ।

मध्यमार्ग से आनेवाली रूपा, रूपांगा, मुरुपा और रूपवती ये दिशाकुमारिया सौन्दर्य-वृद्धि को व्यजित कर रही हैं ।

इस वर्णन की सांकेतिक अर्थ-प्रणाली भगवान् महावीर के जन्म लेते ही वैशाली में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एव सभी प्रकार की समृद्धियों के आगमन की सूचना दे रही हैं ।

इसके अनन्तर कल्पसूत्र में सुधर्मा स्वामी वहा पर देवो-सहित इन्द्र और इन्द्राणी के आगमन, उनके द्वारा महावीर को मेरु पर्वत पर ले जाने और वहा पर उनके अभिषेक की सूचना देते हैं । यदि इस घटना का भी प्रतीकात्मक अर्थ स्वीकार कर लिया जाय तो आज के बुद्धिवादी की परितुष्टि हो जाएगी ।

“सौधर्म देव लोक” से ‘इन्द्र’ का आगमन यह सूचना देता है

कि सुन्दर धर्म भाव (मौधर्म) की दिव्य ज्योति (उन्द्र) अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ आई, उसने महावीर को मेरुपर्वत पर विद्याया प्रदान सुस्थिरता प्रदान की। अभिप्रेक उनकी जन्म-जात पावनता एवं मानसिक विशुद्धि का परिचय दे रहा है।

इन्द्र के द्वारा पांच रूप धारण करके भगवान को उठाना भी डमी और सकेंत करता है कि उस धर्मज्योति ने पंच परमेष्ठी को धारा-धना करनी है, अहिमा आदि पांच महाधर्मों का उन्नयन करना है। साथ ही महावीर के द्वारा भ्रूते ने मेरु को कम्पित करने का अर्थ है मेरु हिल सकता है, धरती काप सकती है, परन्तु महावीर अपनी दृढ़ता से विचलित नहीं हो सकते। भगवान की इसी दृढ़ता को देखकर इन्द्र ने उनको 'महावीर' कहा था।^१

इस प्रकार कल्पसूत्र में वर्णित क्षत्रिय-कुण्डग्राम का महोत्सव उपर्युक्त देवी समृद्धियों की ही सूचना देता है।

नामकरण संस्कार के समय महाराज सिद्धार्थ ने कहा इन बालक के जन्म की सम्भावना वाले दिन ने ही राज्य में सुख-समृद्धि, वातावरण की पावनता, मानसिक भावों में पवित्रता एवं सर्वत्र मनो-नुकूलता बढ़ रही है, अतः इस बालक का नाम 'वर्धमान' रखा जाए। इस प्रकार 'महावीर' और वर्धमान ये दोनों नाम उन्हें प्राप्त हुए।

माता की गोद भर गई, वर्धमान बढ़ने लगे और साथ ही धन से भण्डार भरने लगे, जलाशय बढ़ने लगे, खेतिया लहलहाने लगी, नैरोग्य सबृद्ध होने लगा, चारों ओर मुभिक्ष छा गया।

वर्धमान की बाल-तेजस्विता, उनके पैर पर शेर का चिह्न, उनकी प्रखर बुद्धि, उनकी जन्मजात ज्ञान-गरिमा उनके शंशव में ही अकुरित विरक्ति की भावनाएँ, उनकी सहिष्णुता, उनकी प्राणिमात्र के प्रति करुणा को देखकर सबका अनुमान यही कहता था 'वर्धमान' इस युग का तेजस्वी महापुरुष बनेगा। उनका जीवन मानो धर्म का उन्मुक्त द्वार है।

१. पंच सकरूवे विउव्वइ । कल्पसूत्र

२. सिरि महावीरेति नाम कय । कल्पसूत्र

वीर की वीरता प्रत्यक्ष हो उठी

वर्धमान अब आठ वर्ष के हो चुके थे, परन्तु उनकी शारीरिक क्षमता मानो अठारह वर्ष पार कर चुकी थी। उनकी शक्ति जवान हो चुकी थी।

वर्धमान अभी बालक ही तो थे, बालको के साथ खेले बिना बचपन की सार्थकता कहा ? वे खेल रहे थे बच्चो के साथ। तभी वहाँ पर एक भयकर सर्प आ गया, सर्प की विशाल आकृति एव उसकी भयकर फूत्कारो से बालक भयभीत हो गए, कोई वृक्ष पर चढ़ गया, कोई भाग खड़ा हुआ, सर्प वर्धमान महावीर के सामने आकर खड़ा हो गया।

महावीर वर्धमान ने सर्प की ओर देखा और मुस्कराने लगे, तभी उन्होंने बच्चो से कहा—‘अरे ! सर्प से घबराते क्यों हो ? सर्प तो देवता होता है, देवता से डर कैसा ? बेचारा भटक कर यहाँ आ गया है, हो सकता है हमारे साथ खेलना चाहता हो, तभी उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और सर्प को उठा लिया।

बालक चिल्लाने लगे—‘वर्धमान यह अजगर जैसा सर्प तुम्हें काट लेगा, छोड़ दो वर्धमान इसे। वर्धमान अब भी मुस्करा रहे थे। उन्होंने फिर कहा—मित्रो ! जब हम सर्प को दुख नहीं दे रहे तो यह हमें दुख क्यों देगा ? दुःख की सम्भावना उसी प्राणी से हो सकती है जिसे हम दुख देते हैं, अतः इससे डरो नहीं, बेचारा हाथो से छूटना चाहता है। तभी उन्होंने उस सर्प को कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। सर्प मुक्त हुआ, वह जेल से छूटे कैदी की तरह भागा, उसने सोचा—प्राण बचे सो लाखो पाए।’ आज बालको के हृदय ने पहली बार वर्धमान का वह नाम दोहराया जो नाम उन्हें इन्द्र ने दिया था—‘वर्धमान तुम तो महावीर हो, तुम्हें इतने बड़े सर्प से भी भय नहीं लगा।’ महावीर ने कहा—‘भय उसी को सताता है जो किसी से शत्रुता रखता है और अन्यो को भयभीत करना चाहता है। सर्प से हमारी कौन सी शत्रुता थी? हमने उसे डराने-घमकाने की भी कोई चेष्टा नहीं की, फिर हमें उससे डर क्यों लगता ?

देवत्व ने मानवता के चरण पकड़े

महावीर खेल रहे थे इष्ट-मित्रों के साथ। तभी वहां एक हृष्ट-पुष्ट बालक भी आ गया। आकृति से तो बालक ही था, परन्तु उसका वलिष्ठ शरीर उसके वचन को ढाप रहा था। पकड़ा-पकड़ाई का खेल खेला जा रहा था, अतः जो पकड़ में आ जाता वह पकड़नेवाले को पीठ पर चढाकर सवारी देता था। आगन्तुक दुष्ट बालक जानबूझ कर महावीर वर्धमान की पकड़ में आ गया, अतः उसने वर्धमान को पीठ पर चढा लिया और जगल की ओर भागा। महावीर ने कहा—‘अरे देवता कहा ले जा रहे हो?’ वह और तेज भागा।

‘अच्छा तो यह बात है?’ कहते हुए वर्धमान ने उसकी पीठ को जोर से थपथपाते हुए कहा—‘भागो भाई भागो। भागकर जाओगे कहा? कहां तक भागोगे? भला भगोड़ों को भी कभी सफलता मिली है।’

भगोड़े को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी पीठ पर किसी ने पर्वत ही रख दिया हो, महावीर की थपथपाहट उसे वज्र-प्रहार सी प्रतीत होने लगी। आखिरकार वह हाफने लगा, वह खड़ा हो गया। उसने महावीर से कहा—‘वर्धमान मेरी पीठ से उतर जाओ।’

वर्धमान उतर कर सामने खड़े हो गए और बोले—‘अरे देवता स्वरूप! मुझे यहां क्यों ले आए?’

यह सुनते ही उसने हाथ जोड़े क्षमा मांगी और कहा—‘वर्धमान तुम सचमुच महावीर हो! मैं देवता कहलाने योग्य कहा हूँ? मैं तो दैत्यों से भी गया बीता हूँ, क्या मुझे क्षमा नहीं करोगे?’

‘क्षमा कैसी मित्र? कष्ट तो तुम्हें ही हुआ है कि मुझे यहा तक पीठ पर बिठला कर लाए हो। तुम्हें कष्ट अवश्य हुआ होगा, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए।’

‘क्षमामूर्ति! मेरे प्रणाम स्वीकार करो।’ यह कह कर वह चल दिया। बालक भी डरते-डरते एव भागते-भागते वही आ पहुंचे। उन्होंने वर्धमान को सकुशल देखा तो पूछा—‘कहा गया वह दुष्ट?’

वर्धमान का उत्तर था—‘उसे दुष्ट कहने से हमें क्या लाभ होगा?’

वह चला गया हमे सवारी देकर । वह सासारिक खेल में उलझने के लिये आया था और उसी उलझन में उलझ कर चला गया है ।’

बालक वर्धमान को पाकर प्रसन्न थे, परन्तु वे वर्धमान की वाणी का अर्थ नहीं समझ पाए । यह तो महावीर ही जानते थे कि उसने कपट करके अपने ससार-भ्रमण को ही बढ़ाया है ।

अनेकान्त का जन्म

महावीर जब भी एकान्त में बैठते तो वे घण्टों आत्म-चिन्तन में लीन रहते थे । एक दिन वे अपने बहुमजिले महल की बीच की मजिल में बैठ कर खिडकी में से संसार की दशा को देखकर आत्म-लीन हो रहे थे ।

तभी कुछ बालक नीचे खड़ी माता त्रिशला के पास पहुँचे और उन्होंने पूछा—‘मां जी ! वर्धमान कहा है ?’ माता त्रिशला ने उत्तर दिया—‘ऊपर हैं ।’ बच्चे सब में ऊपर वाली मजिल पर जा पहुँचे । वहाँ महाराज मिद्धार्थ बैठे हुए थे । उन्होंने उनसे पूछा—‘पिता जी ! वर्धमान कहाँ है ।’ उत्तर मिला नीचे है ।

बच्चे नीचे आ रहे थे तभी उनकी दृष्टि बीच की मजिल में बैठे हुए महावीर पर पड़ी । वे महावीर के पास पहुँचे, और बोले—माता जी ने कहा—‘आप ऊपर हैं ।’ ऊपर बैठे हुए पिता जी ने कहा—‘आप नीचे हैं ।’ पर आप तो यहाँ बैठे हैं ।

चिन्तन शील महावीर की प्रतिभा ने कहा—‘माता जी ने ठीक ही कहा, क्योंकि नीचे की मजिल की अपेक्षा मैं ऊपर था और पिता जी ने भी ठीक ही कहा है—‘मैं ऊपर की मजिल की अपेक्षा नीचे था ।’ ससार के प्रत्येक पदार्थ को सब अपनी-अपनी अपेक्षा में ही देखते हैं, अतः जो किसी की दृष्टि में ऊपर है वही किसी की दृष्टि में नीचे है ।’ इसी विचार के साथ महावीर के हृदय का प्रमुक्त अनेकान्तवाद जाग उठा ।

वे बहुत देर से खिडकी में बैठे हुए एक कोण को देख रहे थे, उन्होंने मित्र-वर्ग में पूछा—‘यह कौआ किस रंग का है ? मित्रों का उत्तर था “काले रंग का” । महावीर बोले ‘अस्थियो’ को, दृष्टि से क्यो

न इसे सफेद कहा जाय और लाल रक्त की दृष्टि से क्या कौए को लाल नहीं कहा जा सकता ? अनेकान्त का सिद्धान्त धीरे-धीरे उभरता चला आया ।

पूर्व-जन्मार्जित विद्या

वर्धमान महावीर को माता-पिता ने शिक्षा के लिये गुरु के पास भेजने का निश्चय किया । वैशाली के प्रसिद्ध कलाचार्य के पास उन्हे शिक्षित होने के लिये ले जाया गया, परन्तु यह घटना ऐसी ही थी मानो आम्रवृक्ष को आम्रपत्रों की तोरणों से सजाने का प्रयास किया जा रहा हो । मानो अमृत को मीठा करने के लिये उस में शर्करा घोली जा रही हो, या चान्द को सफेद करने के लिये दूध से धोने की योजना बनाई जा रही हो ।

गम्भीर धीर महावीर ने माता-पिता की आज्ञा का पालन किया, और वे विद्यालय में कलाचार्य के पास जा पहुँचे । कलाचार्य के पास बैठे एक वृद्ध ब्राह्मण ने (जो वस्तुतः इन्द्र था) वर्धमान से कुछ व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न किये । महावीर ने उत्तर के रूप में पूरा व्याकरण-शास्त्र समझा दिया । कलाचार्य की विद्या गोते खाने लगी । अब वृद्ध ब्राह्मण ने कुछ अध्यात्मिक प्रश्न किए । उनके उत्तर में वर्धमान महावीर ने समस्त अध्यात्म-शास्त्र ही कह डाला । कलाचार्य ने महाराज सिद्धार्थ से निवेदन किया—‘देव ! मुझे जो कुछ पढ़ना था वह इस बालक से पढ़ लिया है, भला आज तक कभी कोई सरस्वती को भी पढ़ा सका है । इस बालक की बुद्धि साक्षात् सरस्वती है, मैं इसे वन्दनाएँ ही कर सकता हूँ । पिता सिद्धार्थ तो पहले से ही बहुत कुछ समझे बैठे थे, वे मौन भाव से वर्धमान को साथ लेकर हाथी पर बैठे और घर को लौट आए ।

तानी उलझी सुलभने के लिये

महावीर के शरीर में प्रवेश कर यौवन धन्य हो उठा, उनके सुगठित शरीर, वर्चस्वी आकृति, ऊर्जस्वी मन, ओजस्वी मुखाकृति और शरीर के रोम-रोम से फूटता पुरुषार्थ देख कर वैशाली का जन-जन मुग्ध था ।

प्रत्येक माता-पुत्र के विवाहोत्सव की चाह को मन में सजोएँ ही

रखती है। लडकी के पिता भी पुत्री के लिये योग्य वर खोजते ही रहते हैं। माता त्रिशला का मन अब पुत्र-वधू लाने के लिये लालायित हो उठा और दूसरी ओर साकेत-नरेश महाराज समरवीर अपनी सर्वाङ्ग-सुन्दरी पुत्री यशोदा के लिये सुन्दर वर की तलाश कर ही रहे थे। माता त्रिशला की अभिलाषा और यशोदा का सौभाग्य परस्पर मिल गए और विवाह की तैयारिया होने लगी।

वर्धमान महावीर के सामने विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, वे विचार में पड़ गए चिन्तन के सागर में डूब गए। वे अपना लक्ष्य जानते थे। माता त्रिशला के स्वप्नो के माध्यम से सिद्धार्थ भी जानते थे कि 'निर्धूम अग्नि के रूप में दिखी तप की अग्नि में अपने जीवन की आहुति डाले बिना वर्धमान नहीं रह सकते, परन्तु उन्होंने महारानी त्रिशला का मन रखा और विवाह की तैयारिया करने लगे।

महावीर माता-पिता की आज्ञा के विरुद्ध चल कर अपने क्षत्रियत्व की परम्परा को दूषित न करना चाहते थे। उन्हें कर्म-विधान की अटलता का भी पूर्ण ज्ञान था, यशोदा के संग रह कर कुछ कर्मों का भुगतान भी उन्हें करना ही था और एक तीसरा कारण भी था, महावीर सहज जीवन के अभ्यासी थे, वे लडना एवं विरोध करना नहीं जानते थे, इसी कारण उन्होंने विवाह का भी विरोध न किया।

विवाह प्रकृति है, प्रकृति का विरोध विकृति है और प्रकृति एवं विकृति से निर्विरोध ऊपर उठना सस्कृति है। महावीर सस्कृति के उन्नायक बन कर आए थे, वे नाना प्रकार के विकारों की राख में दबी सस्कृति के महानतम उज्ज्वल रूप को प्रकट करना चाहते थे, अतः उन्होंने विवाह का भी विरोध नहीं किया। विरोध का अर्थ है प्रेम एवं आसक्ति, क्योंकि आसक्ति और विरोध एक ही लाठी के दो सिरे हैं। एक सिरे वाली लाठी होती ही नहीं, अतः विरोध के पीछे आसक्ति रहती ही है। महावीर आसक्ति और विरक्ति किसी का विरोध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने विवाह का भी विरोध नहीं किया।

फिर विवाह श्रावक जीवन का ही एक अंग है, जिस महान विरक्त जीवन के लिये वे अपने आपको प्रस्तुत कर रहे थे, उसके लिये देशविरक्तित्व की भूमिका भी प्रस्तुत होनी ही चाहिए थी, उनका विवाह

उसी जीवन की एक भूमिका थी। अतः विवाह सम्पन्न हुआ।

उनका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ और उन्होंने कितने वर्ष तक वैवाहिक जीवन व्यतीत किया, इसका लेखा-जोखा इतिहास के पदों के पीछे छिप चुका है, परन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय आवश्यक निर्युक्ति के 'कुमार-प्रव्रजित' शब्द के आधार पर उनके वैवाहिक जीवन से सहमत नहीं है, किन्तु कल्पमूत्रकार उनके वैवाहिक जीवन की स्पष्ट घोषणा करते हैं।

ज्वालामुखी उफनने लगा

महावीर के हृदय का वैराग्य अब बाहर आने लगा, ज्वाला-मुखी का लावा अन्दर ही अन्दर कब तक रह सकता था, फिर भी उन्होंने माता-पिता से विरक्त जीवन में जाने की आज्ञा नहीं मागी, क्योंकि वे गर्भस्थ-काल में ही माता-पिता के रहते हुए प्रव्रजित जीवन न अपनाते की प्रतिज्ञा कर चुके थे, अतः उनके हृदय में विरक्ति का लावा उफनता रहा, फिर भी उन्होंने राज-महलो के जीवन का परित्याग नहीं किया वे रहते रहे घर में ही, परन्तु अनासक्तभाव से, उदासीनवृत्ति से, समता पूर्वक। कमल पानी में रहता रहे, पर पानी में इतनी शक्ति कहा है कि वह उसका स्पर्श कर सके। महावीर घर में ही रहे, परन्तु घरेलू व्यवहारों से वे निर्लिप्त रहकर प्रतिक्षण ऊपर उठने का महाप्रयास निरन्तर करते रहे।

मुक्ति-मार्ग खुलने की प्रतीक्षा में

“आया है सो जायेगा, कौन सकेगा रोक।” आखिर माता त्रिशला एव महाराज सिद्धार्थ ने व्रतोपवास पूर्वक शुभ भावना भाते हुए शरीर छोड़ दिया और चले गए उन देवलीकी की ओर जहाँ बैठ कर वे अपने पुत्र के सुर-नर-बन्ध तप-पूत अरिहन्त रूप के दर्शन कर सके।

चित्ता शान्त : चित्त अशान्त

चित्ताश्रो पर चैत्य बन गए। नन्दीवर्धन ने पिनृदायित्व सभाल लिये। महावीर ने भाई नन्दीवर्धन से कहा—‘भैया ! मुझे आर्त मान-वता पुकार रही है, त्याग और वैराग्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि

ससार सन्तप्त है, पीडित है, शोषित है तो मुझे ऐश्वर्यमय जीवन जीने का क्या अधिकार है ? मैं जरा-मरण के वेग में वहना नहीं चाहता, मैं इस वेग को पार करूँगा और ससार के लिये समता का वह सेतु तैयार करने का प्रयास करूँगा जिमसे जनता भी इस भव-नद से सहज ही पार हो सके ।

नन्दीवर्धन की आखें प्रेम-विह्वल हो उठीं । वे सोचने लगे—‘वर्धमान मेरे अनन्तर इस ससार में आया है और वह मुझ से पहले इसे छोड़ना चाहता है, वय में कम पर प्रज्ञा में श्रेष्ठ है । सन्तप्त मनुजता की शान्ति के लिये कितना आतुर है इसका करुणा-पूर्ण हृदय ? क्या कहूँ इसे ? वे चिन्ता में डूब गए ।

वर्धमान ने फिर कहा—‘भैया ! भोग साथ नहीं जाते, माता-पिता इसे छोड़ गए हैं, यह राज्य-वैभव न जाने हमसे पूर्व कितनों के द्वारा छोड़ा जा चुका है ? परन्तु राज्य-वैभव हमें छोड़े इसमें कोई आनन्द नहीं, आनन्द तो इसमें है कि हम पहले ही इसे छोड़ दें । आज्ञा दो भैया ! मैं इसे सहज भाव से त्यागने के आनन्द से कहीं वंचित न रह जाऊँ ।’

नन्दीवर्धन ‘हा’ नहीं कह सके । वे इतना ही कह पाए ‘वर्धमान ! अभी ठहरो । दुनिया क्या कहेगी ? भाई ने भाई को घर से निकाल दिया, तुम्हें भी दुनिया कहेगी कि वह घर से भाग गया ।

महावीर मुस्कराए और बोले—‘भैया ! दुनिया का काम है कहना, वह कहती रहे । दुनिया को दीख रहा है कि मुझे पारिवारिक असन्तोष नहीं, राज-महल है, वैभव है, दास-दासिया हैं, सुन्दर पत्नी है । दूसरी ओर आप मुझे रोकना चाहते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं असन्तुष्ट हूँ, अपनी स्थिति से । मैंने धन-वैभव इससे भी अधिक पाया है, अन्य सासारिक पदार्थ भी मुझे अनन्त वार प्राप्त हो चुके हैं, अतः मुझे ये प्रिय नहीं रहे । फिर मैं महलों में रहता ही कब हूँ, मैं इटो और पत्थरो की महल नहीं मान सकता—ये तो ईट-पत्थर ही हैं, मुझे रहने के लिये महल ही तो नहीं मिल रहा, महल की खोज के लिये ही तो मुझे जाना है, आत्म-परितोष की खोज ही तो मुझे पुकार रही है ।

वस्तुतः महावीर घर छाड़ने का आग्रह नहीं कर रहे थे, न ही वे बाहर जाने के लिये आतुर हो रहे थे। वे तो केवल ममत्व का त्याग करना चाहते थे। घर में रहने पर घर की ममता उभर सकती है, अतः वे ममता से मुक्त होना चाहते थे।

ममत्व लुटने लगा

महावीर की करुणा ने अब नया रूप धारण किया। वे जनता का भाव से ही नहीं द्रव्य से भी दारिद्र्य दूर करने लगे। जिस घन पर जनता उनका ममत्व मानती थी, वे उसे दोनो हाथों से लुटाने लगे। ठीक ही था यह वितरण, क्योंकि—

पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़ें वाम।

दोऊ हाथ उलोचिए, यही सुजन को काम ॥

कल्पसूत्रकार ने दान-राशि का हिसाब लगाया है और बताया है कि वे सूर्योदय से एक प्रहर दिन चढ़ने तक एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण-मुद्राएँ प्रतिदिन बाँटा करते थे, इस प्रकार जनता के दारिद्र्य-हरण की प्रक्रिया निरन्तर एक वर्ष तक चलती रही और वर्ष भर में तीन अरब अठासी करोड़ अस्सी लाख स्वर्ण-मुद्राएँ राज्य-कोष में से उन लोगों के पास पहुँच गई जिन्हें उनकी आवश्यकता थी। स्वेच्छा से सम्पत्ति का वितरण ही तो समाजवाद है। भगवान महावीर ने समता की दृष्टि के प्रयोगों द्वारा समाजवाद को जो क्रियात्मक रूप दिया वही तो वास्तविक समाजवाद है।

भौतिकता आध्यात्मिकता के चरणों में भुक्त गई

भाई नन्दीवर्धन ने देखा कि महावीर घर में रहते हुए भी बाहर ही रहते हैं, क्योंकि उनका घर में अस्तित्व न होने जैसा होता है। घर के किसी कार्य से कोई वास्ता नहीं, किसी कार्य में कोई सलाह नहीं, अतः उनकी ममता हार गई, वह महावीर की विरक्ति के चरणों पर भुक्त गई। भाई ने कहा—'वर्धमान! तुम महान् हो, विराट् हो। विराट् को सकीर्ण-सीमाओं में बाधना कठिन ही नहीं असम्भव भी है, तुम्हारी विश्व-मंगल की महती भावना को मैं बाधने में असमर्थ हूँ,

तुम आत्मोत्थान और विश्व-मंगल की भावना को साकार करने के लिये स्वतन्त्र हो ।

विराट की ओर प्रस्थान

बड़े भाई से महाभिनिष्क्रमण की आज्ञा मिलते ही महावीर प्रस्थान के लिये प्रस्तुत हो गए । न तो छोड़ने का दुःख था, न आज्ञा प्राप्त हो जाने का सुख, उन्होंने समभाव से साधु जीवन में प्रवेश के लिये घर से विदाई ली ।

वे किसी गुरु की शरण में नहीं गए, क्योंकि वे ज्ञान लेना नहीं चाहते थे । वे तो केवल आत्मा में छिपे अनन्तज्ञान के स्रोत को खोलना चाहते थे। आत्मानन्द अन्तर की वस्तु है, उसके लिये जिस बाह्य प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उस प्रक्रिया को वे पूर्ण करके ही जन्मे थे, गुरु की आवश्यकता बाह्य प्रक्रियाओं के लिये होती है । सत्य के फूल आत्मा की भूमि पर खिलते हैं, महावीर उन्हीं फूलों की खोज के लिये निकले थे, गुरु की खोज के लिये नहीं । उन्होंने समर्पित कर दिया था अपने आपको समष्टि के लिये, अतः किसी और गुरु के चरणों में समर्पण के लिये उनके पास कुछ वचा ही नहीं था । वे जानते थे कि मैं जिस विराट् तत्त्व की खोज करने के लिये जा रहा हूँ, वह मेरे अन्दर ही है बाहर नहीं, अतः वे चले अन्तर्मुख होकर—उनका विश्वास था—उद्धरेदात्मनात्मान—अपनी आत्मा का आप ही उद्धार करो । वे अपना उद्धार करने के लिये स्वयं ही प्रयत्नशील हुए, परन्तु उनका अपनत्व इतना विशाल, इतना महान और इतना असीम था कि उसमें सब समा गए थे, इसी विशाल अपनत्व ने उन्हें 'अहिंसा' का महा तत्त्व प्रदान किया

दुःख और हर्ष का मिलन

'मार्गशीर्ष' मास था, कृष्ण पक्ष था, जिस दिन वर्धमान महावीर दीक्षा-पथ पर चलने को प्रस्तुत हुए थे । 'मार्गशीर्ष' का अर्थ है—'मार्ग का अन्तिम छोर, यात्रा का अन्तिम पड़ाव, आखिरी शिखर । महावीर अपने २६ पूर्व-जन्मों के रूप में विशाल-जीवन यात्रा करते आ रहे थे ।

यह जन्म उनकी यात्रा का अन्तिम छोर था, उनकी साधना यात्रा का अन्तिम पड़ाव था, वे अब जीवन-के अन्तिम शिखर पर पहुँचने की तैयारी करके निकले थे, अतः 'मार्ग-शीर्ष मास ही दीक्षा-मास के रूप में उपयुक्त रहा ।

वे धर्म के दस अगों के समष्टि रूप की उपासना द्वारा जीवन के कृष्ण भाग से शुक्ल भाग की ओर जाने को प्रस्तुत हुए थे, अतः दीक्षा-दिवस के रूप में उन्होंने कृष्ण पक्ष की दशमी का दिन ही चुना था । फिर दशमी को 'पूर्णा' तिथि कहा जाता है । वे 'पूर्ण-पुरुष' बनने ही तो जा रहे थे । अतः दीक्षा-काल में 'पूर्णा' तिथि दशमी का होना अनिवार्य था । इस प्रकार मार्ग-शीर्ष कृष्णा दशमी के प्रभात में ही वर्धमान नवीन आध्यात्मिक जीवन के लिये प्रस्तुत हो गए ।

दीक्षा-दिवस (मार्ग-शीर्ष कृष्णा दशमी) को ज्योतिष की भाषा में 'सुव्रत' कहा जाता है । सुन्दर पांच महाव्रतों के पालन की दीक्षा के लिये सुव्रत दिन का चुनाव जहाँ मंगलकारी था वहाँ दीक्षा-समय का 'विजय' नामक मुहूर्त उनकी अवश्यभावी विजय की सूचना दे रहा था ।

क्षत्रिय कुण्डपुर में शोभा-यात्रा के मार्ग में स्थान-स्थान पर अनेकविध रंग-विरंगे मण्डप बने हुए थे । भगवान महावीर को दीक्षा-स्नान करवाने के लिये स्वर्ण, रजत और रत्न आदि के एक हजार आठ कलश प्रस्तुत थे । इस दीक्षा-महोत्सव में सम्मिलित होने के लिये सगे-सम्बन्धियों को भी सादर निमन्त्रित किया गया था । राजकुमार वर्धमान दीक्षा अंगीकार कर रहे हैं, इस समाचार के सर्वत्र प्रसारित हो जाने के कारण दीक्षा-महोत्सव को देखने के लिये दूर-दूर से जनता भी वहाँ पहुँच गई थी । अनेको राज्यों के राजा महाराजा तथा छोटे-बड़े सरदार भी पर्याप्त सख्या में दीक्षा-महोत्सव देखने आए थे । दीक्षा-महोत्सव भी साधारण दीक्षा-महोत्सव नहीं था चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान महावीर स्वयं दीक्षित हो रहे थे । परिणाम स्वरूप मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के शुभ दिन क्षत्रिय-कुण्डपुर में चारों ओर से जन-समूह का उमड़ पड़ना स्वाभाविक ही था ।

श्री आचारंग सूत्र की मान्यता के अनुसार भगवान महावीर के दीक्षा महोत्सव में भवनपति, वाणव्यन्तर ज्योतिष्क और वंमानिके इन चांगे प्रकार के देवदेवियों के समूह अपने-अपने विमानों में बैठ कर पूर्ण ऋद्धि-ममृद्धि के साथ समुपस्थित हुए। उन्होंने श्री वर्धमान के लिये नव्य और भव्य मिहासन को रचना की। दीक्षा का कार्यक्रम चालू करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान महावीर को उम सिंहासन पर बैठाया, तदनन्तर शतपाक^१ और सहस्र-पाक तेल से भगवान महावीर का अभ्यगन किया, क्षीर-सागर के स्वच्छ जल से उन्हें स्नान कराया, सुगन्धित वस्त्र से शरीर पोछा, गोशीर्ष-चन्दन का शरीर पर लेप किया, भार में हल्के और बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण पहनाए, जिस समय भगवान को वस्त्रों, आभूषणों में विभूषित किया गया, उम समय वे कल्पवृक्ष की तरह सुशोभित हो रहे थे। भगवान का रूप-सौन्दर्य इतना अधिक तेजस्वी और निखरा हुआ प्रतीत हो रहा था कि स्वयं सौन्दर्य भी उनके सौन्दर्य के आगे नत-मस्तक हो गया था। अन्त में अनुग्रह छवि के धारक भगवान महावीर को चन्द्रप्रभा नामक उस पालकी में विठलाया गया जिस पालकी को मनुष्यों और देवों ने मिल कर उठाया।

वर्धमान जैसे ही चन्द्रप्रभा नामक पालकी में बैठे, जनता ने जय-जयकार किया, वैशाली का प्रिय राजकुमार विदा हो रहा था, अतः जनता को दुःख होना ही था, परन्तु वैशाली का राजकुमार उस अमर पथ पर जा रहा था, जहाँ पहुँच कर वह अमरता के द्वार सब के लिये खोल देगा, अतः वैशाली के जन-जन का हर्षित होना भी स्वाभाविक था। बटी हुई रस्सियों की तरह जनता के हर्ष और दुःख परस्पर मिले हुए थे।

चन्द्रप्रभा पालकी विरक्त महावीर को ईशानकोण की ओर जा रही थी। ईशान-पूर्व और उत्तर का कोण है। पूर्व से ज्ञान का सूर्य निकलना था, विश्व-कल्याण की भावना उत्तरोत्तर विकसित होनी थी, अतः पूर्व और उत्तर के कोण में स्थित जातखण्ड की ओर पालकी

१ एक नई औपधिया से बनाया गया एक तरह का उत्तम तेल।

का बढ़ना स्वाभाविक ही था । पालकी दूर निकल चुकी है अब तो केवल वर्धमान की जय हो रही थी तथा हजारों हितचिन्तक व्यक्ति भगवान महावीर को प्रेरणा प्रधान वाते भी कह रहे थे—

वर्धमान ! “यदि आपने स्वर्ण - सिंहासन छोड़ा ही है तो अब ज्ञान दर्शन, चारित्र्य की विलक्षण आराधना से इन्द्रियो का पूर्णतया दमन करो, राग और द्वेष ये दोनो सबल मल्ल हैं इनको पछाड़ो, कर्मशत्रुओं को नष्ट करके परम साध्य मोक्ष को अधिगत करो, सिंह बन कर निकले हो तो अन्तिम क्षण तक सिंह ही बन कर रहो और समस्त विघ्न-बाधाओं पर विजय प्राप्त करो । महावीर की जय, वैशाली का तपस्वी अमर है, भद्र महापुरुष की जय, महावीर का, कल्याण हो, महावीर, इन्द्रिय-विजयी हो, श्रमण-धर्म के पालन में, सफल हो, महावीर को केवलज्ञान प्राप्त हो, महावीर का मार्ग निर्विघ्न हो, जय हो विजय हो की ध्वनिया मेरे कानो में गूँज रही हैं ।

नानाविधरूपचिता विचित्रकूटोच्छ्रितां मणिविभूषाम् ।
 चन्द्रप्रभाख्य-गिबिकामारुह्य पुराद्विनिष्क्रान्तः ॥
 मार्गशिरकृष्ण-दशमीहस्तोत्तर- मध्याश्रिते सीमे ।
 षष्ठेन त्वपराल्ले भक्तेन जिनः प्रवव्राज ॥

मार्गशिर कृष्ण दशमी के दिन देवो द्वारा निर्मित मणि-विभूषित चन्द्रप्रभा नाम की पालकी पर विराजमान होकर जबकि चन्द्रमा उत्तराहस्त नक्षत्र में था तब आप नगर से बाहर निकले और षष्ठ भक्त (दो उपवास की प्रतिज्ञा) पूर्वक आपने स्वयं जैनेन्द्री दीक्षा धारण कर ली ।

दीक्षा कल्याण क

श्री ज्ञान मुनि जी महाराज

दोहा-कल्याणक

०. ३ ०

हजारो हृदय भगवान महावीर के चरण-सेवक बन कर अपना कल्याण करने की कामना कर रहे थे। हजारो हाथ अपने-अपने इष्ट मित्रो को भगवान का परिचय करवा रहे थे और हजारो मस्तक प्रभु के मंगलमय पावन चरणो मे श्रद्धा-पूर्वक प्रणत हो रहे थे।

इस तरह देव-वन्दनीय भगवान महावीर की शोभा कुछ निराली ही दृष्टिगोचर हो रही थी। तरुण दिवाकर का प्रखर तेज नेत्रो के लिये जैसे असह्य होता है, वैसे ही भगवान महावीर रूप तरुण दिवाकर के सन्मुख आख उठाने का किसी को भी साहस नहीं होता था। कुण्डपुर के समस्त वाजारो को पार करते हुए भगवान महावीर ज्ञानृखण्ड नामक उद्यान मे पधार गए। प्रभु पालकी से नीचे उतरे और अशोक वृक्ष के नीचे जाकर उन्होने दीक्षा-पाठ पढने के उद्देश्य से जब अपने वस्त्रो और आभूषणो को उतार दिया, तभी इन्द्र ने उनके कन्धे पर एक वस्त्र रख दिया जो देवदूष्य के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है। तदनन्तर भगवान महावीर ने अपने हाथो से पंचमुष्टि-लोच किया।

पंचमुष्टि-लोच क्या है ?

कल्पसूत्रीय सुवोषिका टीका के अनुसार पञ्चमुष्टि लोच का अर्थ है एक मुष्टि से दाढी-मूँछ के और चार मुष्टियो से सारे सिर के केशों को उखाड़ कर फेंक देना।^१ इस अर्थ-विचारणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि तीर्थङ्कर भगवान गरदन से ऊपर के भागो में जो केश है उन सब को पांच मुष्टियो मे भर कर उखाड़ दिया करते है।

१ एकया मुष्ट्या कूर्चञ्चतसुभिस्तु ताभिः शिरोजान्, स्वयमेव पंचमौष्टिक लोच करोति ।'

परन्तु दाढ़ी मूँछ और सिर के समूचे केश पांच मुष्टियों से कैसे सखाड़े जा सकते हैं ? यह विचारणीय है। बुद्धि इसकी व्यावहारिकता पर सन्देह करती है। एक बार लुवियाना में जैन-धर्म-दिवाकर आचार्य-प्रवर पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज ने श्री कल्पमूत्र का अध्ययन कराते हुए पच मुष्टि-केशलोच शब्द का जो अभिप्राय समझाया था मुझे वह तर्क-संगत एवं व्यावहारिक जान पड़ता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने केश-लुञ्चन का दृश्य देखा है वह यह अच्छी तरह जानता है कि लोच करनेवाला व्यक्ति अपनी अंगुलियों से केशो को सखाड़-उखाड़ कर अपनी मुट्टी में एकत्रित करता चला जाता है, लुञ्चित केशों से जब मुट्टी भर जाती है तब वह केशो को छोड़ कर मुट्टी खाली कर लेता है। मुट्टी भरने और भर जाने पर उसके रिक्त करने का यह क्रम चलता ही रहता है। इस तरह जिस लोच में केशो की पांच मुट्टियाँ भर ली जाएँ अथवा जिस लोच में केश पचमुष्टि-प्रमाणवाले हों उनकी लोच को पच-मुष्टि-केशलोच कहा जाता है। पच-मुष्टि-लोच का यह रूप बुद्धिगम्य जान पड़ता है।

तदन्तर दीक्षा-ग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रभु ने 'गमो सिद्धाण' कह कर सिद्ध भगवान को वन्दना की। वन्दन करने के पश्चात् देव मनुष्यों के विशाल समुदाय के सामने ही—करेमि सामाज्य, सव्व सान्वज्जं पंचकखामि^१, यह दीक्षा-पाठ पढ़ कर उन्होंने सामायिक चारित्र अङ्गीकार किया।

सामायिक ग्रहण करते समय भगवान महावीर ने 'भते !' इस पद का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि सभी तीर्थङ्करों का परम्परागत ऐसा ही आचार होता है। आज तक जिनने भी तीर्थङ्कर हुए हैं, वे सभी करेमि सामाज्य सव्व " " इन्ही पदों का उच्चारण करते हैं।

महावीर जिस समय प्रव्रजित जीवन में प्रवेश के लिये दीक्षा-पाठ पढ़ रहे थे उस समय देव मनुष्यों का सब कोलाहल शान्त हो गया तथा

१ सम्पूर्ण पाप-कर्मों का तीन करण और तीन योग से त्याग करता हूँ अर्थात् मन बचन और कर्म-मे न स्वयं हिंसा करूँगा; न किसी से हिंसा करवाऊँगा और न ही हिंसा करनेवाले का कभी समर्थन ही करूँगा।

महोत्सव के उपलक्ष्य में बजाए जानेवाले विविध बाजों की ध्वनियाँ भी वन्द^१ कर दी गईं ताकि शान्त वातावरण में भगवान् महावीर दीक्षा का पाठ पढ सकें और मनुष्य-देवों का समुदाय भी मंगलमय उस दीक्षा-पाठ को ध्यानपूर्वक श्रवण कर सकें।

जब कोई महासाधक किसी गुरु की शरण ग्रहण कर दीक्षित होता है तब वह गुरु के लिये सम्मानार्थ 'भन्ते !' शब्द का प्रयोग करता है, परन्तु भगवान् महावीर के लिये किसी गुरु की आवश्यकता न थी, क्योंकि गुरुओं द्वारा जो कुछ सीखा जाता है, उसे वे पूर्वजन्मों में सीख चुके थे, उन्हें किसी शास्त्र का श्रवण कर उद्बोध प्राप्त नहीं करना था, उन्होंने तो केवल अपने अन्तर में अवस्थित ज्ञान-स्रोत को उद्घाटित करना था। उन्होंने उद्धरेदात्मनात्मानम्—अपना उद्धार आप ही करो, की उक्ति के अनुसार अपना उद्धार आप ही करना था, अतः वे स्वयं ही दीक्षित हुए।

अद्वितीय महावीर

जैन-साहित्य का परिशीलन करने पर पता चलता है कि जब भगवान् ऋषभ देव दीक्षित हुए थे तो उस समय उनके साथ चार हजार राजा और भी दीक्षित हुए थे। इसी प्रकार भगवान् वासुपूज्य के साथ छः सौ, भगवान् मल्लिनाथ और पार्श्वनाथ के साथ तीन-तीन सौ व्यक्तियों ने दीक्षा अङ्गीकार की थी। इन तीर्थङ्करों के अतिरिक्त अन्य जितने भी तीर्थङ्कर हुए, उनके साथ एक-एक हजार व्यक्ति प्रव्रजित हुए, परन्तु भगवान् महावीर ही एक ऐसे तीर्थङ्कर थे, जिनके साथ अन्य किसी व्यक्ति ने प्रव्रज्या ग्रहण नहीं की। वे अकेले ही साधु बने। इसीलिये कल्पसूत्रकार ने इनके लिये—'एगे अबीए" कहा है जिसका भाव स्पष्ट करते हुए टीकाकार कहते हैं—

एको रागद्वेषसहायविरहात् अद्वितीयः, यथा हि ऋषभश्चतुः

१ (क) दिव्वो मणुस्स-धोसो, तुरियणिणाओ य सक्कवयणेणं ।

खिप्पामेव णिलुक्को, जाहे पडिवज्जइ चरित्तं ॥ १ ॥ —आना० भा० २

(ख) आवश्यक चूर्ण, प्रथम भाग पृ० २६२.

दीक्षामहत्तया राज्ञा, मल्लिपाञ्चर्वी त्रिभिस्त्रिभिः शतैः, वामुपूज्यः पट्टशत्या, जेपाश्च सहस्रेण सह प्रव्रजितास्तथा एको भगवान्न केनापि सहेत्यतोऽद्वितीय ।

रागद्वेष की सहायता से रहित होने के कारण कोई अन्य व्यक्ति दीक्षित होने वाला उनके साथ नहीं था, अतः भगवान महावीर को अद्वितीय कहा गया है ।

मनःपर्यवज्ञान की उपलब्धि—

जैन-शास्त्रों की मान्यता के अनुसार ज्ञान पांच प्रकार के होते हैं— १ मति-ज्ञान, २ श्रुत-ज्ञान, ३ अवधि-ज्ञान, ४ मनःपर्यव-ज्ञान और ५ केवल ज्ञान । इन्द्रियो और मन की सहायता से पदार्थों को जानने-वाला ज्ञान मतिज्ञान, शास्त्रों के पढ़ने-सुनने से उत्पन्न होनेवाला बोध श्रुतज्ञान, इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना रूपवान् पदार्थों को ग्रहण करनेवाला ज्ञान अवधिज्ञान, इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना समनस्क जीवों के मनोगत भावों को जाननेवाला ज्ञान मनःपर्यव-ज्ञान और त्रैकालिक समस्त पदार्थों को हस्तामलक-वत् एक साथ जानकारी करानेवाला ज्ञान केवलज्ञान कहलाता है ।

जैन-दर्शन की यह मान्यता है कि तीर्थङ्कर भगवान जब गर्भ में अवतरित होते हैं तब वे अवधि-ज्ञान से युक्त होते हैं । अतः चरम तीर्थङ्कर भगवान महावीर गर्भस्थ अवस्था में ही अवधिज्ञान के धारक थे, पन्निगाम स्वरूप वे इन्द्रियो और मन की सहायता के बिना ही मर्यादापूर्वक रूपी पदार्थों को जान सकते थे और देख सकते थे । उन्होंने गर्भकाल में माता त्रित्रला के विषाद और हर्ष पूर्ण दृश्यों से प्रभावित होकर माता-पिता के जीवित रहने तक दीक्षा ग्रहण न करने की जो प्रतिज्ञा की थी, इसके पीछे भी अवधिज्ञान की शक्ति ही काम कर रही थी ।

तीर्थङ्कर भगवान को पूर्व जीवन-कृत अध्यात्म-साधना के प्रभाव से गर्भकाल में जैसे अवधिज्ञान की उपलब्धि होती है, वैसे ही पूर्वभवीय तप-साधना के बल से दीक्षा ग्रहण के साथ ही उन्हें मनःपर्यव-ज्ञान की भी उपलब्धि हो जाती है । इसीलिये जातृ-कुल-शिरोमणि भगवान

महावीर ने जिस समय दीक्षा ग्रहण की उसी समय-उन्हे-मनःपर्यव-ज्ञान की उपलब्धि भी हो गई थी। इस ज्ञान के प्रभाव से भगवान साधु बनते ही जीवों के भावों को जानने लगे थे। किसी ने ठीक ही कहा है कि 'पुण्यशील जीवों का अपना कुछ निराला ही प्रभाव होता है, उसके पास समस्त ऋद्धि-सिद्धियां अपने आप ही भागी चली आती हैं।

राजकुमार से भिक्षु

भगवान महावीर जिस समय दीक्षा-पाठ पढ़ रहे थे उस समय का हृद्य बड़ा ही रोमाञ्चकारी था। सब अनुभव कर रहे थे कि कुछ क्षण पहले जो राजकुमार थे वे अब भिक्षु बन गये हैं। जिस शरीर पर राजसी वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे और जो शरीर चकाचौंध कर देनेवाली हीरे-जवाहरात की दिव्य-प्रभा से स्वर्गपुरी के देवशरीरों को भी निस्तेज बना रहा था, उस शरीर पर अब आभूषण नाम की कोई वस्तु नहीं रही है, केवल इन्द्रप्रदत्त देवदूष्य वस्त्र कन्धे पर डाला हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही प्रभु का मुखमण्डल त्याग एव वैराग्य की कुछ निराली ही छटा दिखला रहा था, परन्तु भगवान महावीर को शिरो-मुण्डित वेष में देखकर इनके बड़े भाई नरेश नन्दीवर्धन तथा अन्य पारिवारिक लोग विह्वल से हो उठे, सब का दिल भर आया, आंखें सजल हो गईं, सबके सब भावी विरह-जन्य पीडा से परिपीडित हो गए, सबके कण्ठ गद्गद हो गए, सब मन ही मन प्रभु के साधु-पथ की सफलता के लिये मंगल कामनाएं करने लगे।

भीष्म-प्रतिज्ञा

अब महामहिम भगवान महावीर ने एक भीष्म प्रतिज्ञा की—
 "आज से वारह वर्ष तक जब तक केवल-ज्ञान का महाप्रकाश प्राप्त न होगा तब तक मैं जन-सम्पर्क से सर्वथा अलग रहकर आत्म-सोधना करूंगा। सभी प्रकार के कंटों को समता से सहन करूंगा।"^१

१ वारस वामाड वोसट्ठकाए,चियत्तदेहे जे केई उवसग्गा समुप्पज्जति त जहा -
 दिव्वा वा, माणुस्सावा, तेरिच्छिया वा, ते सव्वे उवसग्गे ममुप्पन्ने समाणे
 मम्म सहिस्सामि, खमिस्सामि, अट्टियासिस्सामि।

आचा०, श्रु० २, अ० ११ पत्र ३९१

प्रश्न हो सकता है कि भगवान महावीर मति, श्रुति, अवधि और मन पर्यवज्ञान इन चारो ज्ञानो के धारक थे, इन के लिये धर्म का कोई रहस्य अनजाना नहीं था, ऐसी दशा मे उन्होंने जन-सम्पर्क से निवृत्ति क्यों की ? समय-क्षेत्र मे पदारपण करते ही धर्म-देशना की पावन गंगा प्रवाहित न करके वारह वर्ष के लम्बे काल के लिये वे मौन साधना के क्षेत्र मे क्यों उतरे ?

परन्तु भगवान महावीर के जीवन-शास्त्र का जब हम गम्भीरता से अध्ययन करते है तो विना किसी झिझक के कहा जा सकता है कि भगवान महावीर अपने जीवन को ही एक प्रयोगशाला बना कर जीवन-निर्माण के सभी सिद्धान्तो को उसमें परखना चाहते थे, क्योंकि जब तक किसी बात को पहले अपने जीवन की प्रयोगशाला मे न परखा जाए तब तक उसका अन्यत्र सफल होना अनिश्चित होता है।

दूसरी बात कथनी और करनी की विपमता को भगवान महावीर अपने निकट नहीं आने देना चाहते थे। कहने से पहले कथनीय तत्त्व को जीवन में लाकर परखने की उनकी सुदृढ आस्था थी। इसीलिये दीर्घदर्शी भगवान महावीर ने सत्रसे पहले आत्म-सुधार का, केवलज्ञान प्राप्त करने के लिये अपने विकारो को नष्ट करने का महाव्रत अङ्गीकार किया, जोकि उनके मगलमय व्यक्तित्व के सर्वथा अनुरूप ही था। यदि आज के समाज-सुधारक भगवान महावीर के इस अनूठे आदर्श को अपना ले, दूसरो को समझाने से पहले अपने आपको समझाने की कोशिश करे तथा कथनी और करनी मे विपमता न रहने दें तो बहुत शीघ्र ही भारतीय जनता का मङ्गल हो सकता है।

जन्मभूमि से प्रस्थान—

अब भगवान महावीर ने जातखण्ड नामक उद्यान से प्रस्थान कर दिया। यह विहार का दृश्य भी कुछ निराला ही था। उस समय सबके नेत्र प्रेमाश्रुओ से भीग गए थे। जाते हुए भगवान की वे सब तब तक देखते रहे जब तक कि भगवान महावीर उनकी आंखो से ओझल न हो गए। वापिस जाते हुए सभी दर्शको को यही अनुभव हो रहा था कि मानो आज हमारा सर्वस्व किसी ने छीन लिया हो।

सहृदयता के अमर प्रतिनिधि

भगवान महावीर कहीं पर ध्यानस्थ खड़े थे, वहाँ पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया, यह विपत्ति का मारा हुआ, गरीबी का सताया हुआ और दरिद्रता से बुरी तरह से पिसा हुआ था। वह भगवान महावीर का साक्षात्कार करते ही आनन्द-विभोर हो उठा और उनके चरणों का स्पर्श करके कहने लगा—“भगवन् ! मैं बहुत दिनों से आपको ढूँढ रहा था, आस-पास के गावों और जंगलों को छान मारा, आज दर्शन पाकर कृत-कृत्य हो गया हूँ। मुझे पता चला है कि आपने साधु बनने से पूर्व सावन की झड़ी की तरह स्वर्ण-मुद्राएँ बरसाईं, किन्तु मैं भाग्यहीन खाली ही रहा। आप तो ब्रह्मजानो महापुरुष हैं, मेरी निर्धनता गरीबी और दयनीय दशा से आप अपरिचित नहीं हैं। मेरेलिये तो आप कल्पवृक्ष हैं, आपका शरणागत हूँ प्रभो ! इस दिन ब्राह्मण पर भी कुछ कृपा कीजिए।

अनेकों बार गिड़गिड़ाने पर भी जब भगवान मौन रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो उस ब्राह्मण की आशाओं के सब दीप बुझ गए। अन्त में वह सिसकियाँ भरता हुआ रोने लगा और भगवान के चरणों से लिपट गया। ब्राह्मण की दयनीय स्थिति देख कर करुणासागर भगवान महावीर ध्यान खोलकर बोले—

“देवानुप्रिय ! तुम्हारी दयनीय दशा तो मैं स्वयं देख रहा हूँ, परन्तु अब तो मैं एक अर्थिकचर्च भिक्षु हूँ, अर्थ-सम्पदा की तेरी कामना इस समय कैसे पूर्ण कर सकता हूँ ?”

यह सुनकर ब्राह्मण ने दीनतापूर्ण शब्दों में पुनः कहा—“भगवन् ! आप तो अनन्त बली हैं, जो चाहे कर सकते हैं। चाहे तो एक क्षण में रत्नों को वर्षा करदे और मिट्टी को स्वर्ण बना डालें।

ब्राह्मण की चापलूसी का निराकरण करते हुए भगवान बोले “भद्र ! मैं जादूगर नहीं हूँ, अस्म-साधना का विशुद्ध साधक हूँ, सीने-चादी के टुकड़ों को लिये नीलाम की जानेवाली मेरी साधना नहीं है।

यह सुनते ही ब्राह्मण की आँखों के आगे अन्धेरा सा छा गया। भगवान के घर जाकर भी अपने को खाली रहता देखकर वह पुनः

फूट-फूट कर रोने लगा। कर्णामूर्ति भगवान् महावीर-ज्यो-ज्यो उमे सान्त्वना देते त्यो-त्यो उसका दिल और अधिक चीत्कार कर उठता। सहृदयता और संवेदना के अमर प्रतिनिधि भगवान् महावीर में यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने अपना देवदूष्य फाड़ा और उसका आधा भाग ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण लोभी था, वह सारा देवदूष्य लेना चाहता था, लज्जा के मारे वह माग तो नहीं सका, परन्तु उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। भगवान् के विहार करने पर कुछ ही दूरी पर वह भगवान् के पीछे-पीछे रहना था, समय की बात समझिए कि तेरह मास के बाद एक दिन वह आधा देवदूष्य कांटों में उलझ कर कहीं गिर पड़ा। अपनी मनोरथपूर्ति देखकर ब्राह्मण हर्ष के मारे फूला नहीं समाया।^१

यह भी कहा जा सकता है कि महावीर इतने आत्म-अवस्थित हो गए थे कि उन्हें देह का भान ही न रह गया था, अतः देह से देवदूष्य गिर गया इसकी उन्हें प्रतीति भी न हुई होगी, क्योंकि देवदूष्य का सम्बन्ध शरीर से था और महावीर उस शरीर से अलग रह कर साधना के अभ्यासी हो गए थे।

उपसर्गों की छाया तले

विहार करते हुए भगवान् महावीर सन्व्या समय एक मुहूर्त दिन शेष रहते कूर्मारग्राम में पहुँचे। योग्य स्थान देख कर प्रभु ध्यान में अवस्थित हो गए। दीक्षा के समय गोशीर्षचन्दन का शरीर पर जो लेप किया गया था, उसकी सुगन्धि का प्रभाव चार महीने से भी अधिक रहा था। यही कारण था कि भ्रमर आदि सुगन्धि-प्रिय कीट इनके शरीर पर तीक्ष्ण-डक मारते थे, मांस नोचते थे, रक्त चूसते थे, परन्तु महावीर ने कभी उन्हें हटाया नहीं, न ही वे कभी व्यथित हुए। मेरु की

१ कल्पसूत्र के मूल में या किसी अन्य शास्त्र में इस कथानक का कोई उल्लेख नहीं है। आचारागसूत्र तथा कल्पसूत्र में १३ मास के बाद देवदूष्य के गिर जाने का उल्लेख मिलता है। तथापि आधा वस्त्र ब्राह्मण को देने का वहाँ पर कोई वर्णन नहीं है, परन्तु चूर्ण टीका आदि में भगवान् द्वारा आधा वस्त्र देने का उल्लेख अवश्य देखने में आता है।

भांति निञ्चल होकर, वे दंश-परीपह-जन्य भयंकर वेदनाओं को समना के साथ सहन करते रहे ।

इन्द्र की अभ्यर्थना

भगवान महावीर कूर्मारग्राम के बाहिर ध्यान में खड़े थे कि अचानक एक ग्वाला वहाँ आया और प्रभु के पास अपने पशुओं को चरने के लिये छोड़ कर स्वयं अपने घर चला गया । अपने स्वभाव के कारण पशु चरते-चरते वहाँ से दूर चले गए । गृह-कार्यों से निवृत्त होकर ग्वाला जब वापिस आया तो पशुओं को न देख कर उसने भगवान से पूछा । भगवान तो ध्यानावस्थित थे, अतः वे मौन ही रहे । ग्वाला पशुओं को ढूँढने चला गया । समय की बात समझिए कि जिस दिशा में पशु गए थे वह उस दिशा में न जाकर किसी दूसरी दिशा में जा पहुँचा, फलतः सारी रात पाव घिसाने पर भी उमें पशु नहीं मिले । इधर पशु चरते-चरते पुनः भगवान के पास आ गए और वही बैठ गए । ग्वालें ने आकर जब वहाँ बैठे पशु देखे तो वह आग ववूला हो गया, क्रोध में तमतमाने लगा और आवेश में भर कर बोला—“रात भर पशुओं को छिपाए रक्खा । अब इन को ले जाना चाहता है ? तेरी इस घूर्तना का अभी तुझे मज्जा चखाता हूँ ।” यह कहकर वह हाथ में पकड़ी रस्सी से ही प्रभु पर प्रहार करने लगा । इधर देवराज शक्रेन्द्र महाराज ने अवधिज्ञान में भगवान पर प्रहार कर रहे ग्वालें को देखा तो वे निमेषार्थ में ही वहाँ पहुँच गए और दैवी प्रभाव से ग्वालें के हाथ वही उठे रह गये । उस ग्वालें को इन्द्र महाराज ने भगवान महावीर के विलक्षण त्यागी जीवन का जब परिचय दिया तब वह बहुत लज्जित हुआ । उसने अपने अपराध के लिये प्रभु से क्षमायाचना की ।

ग्वालें द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार से शक्रेन्द्र महाराज का मन बड़ा खेदखिन्न हो रहा था, इसीलिये उन्होंने महामना भगवान महावीर से विनीत प्रार्थना करते हुए कहा—“भगवन् ! आपका सावना-काल मुझे नूफानी सकटों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है । अज्ञानी जीव आपको यातनाएँ पहुँचाएंगे । मेरे आराध्य देव पामर जीवों से अपमानित हो यह मेरे लिये असह्य है, अतः आप आज्ञा दें कि यह चरण-

मेवक आप की सेवा में रहे और आपको मानवी, दैवी या पाशविक कोर्द भी कष्ट न होने दे ।

इन्द्र की यह प्रार्थना सुनकर प्रभु महावीर ने सहज भाव से कहा—“इन्द्र कर्मों का भोग चक्रवर्ती एव वामुदेव सत्र को भोगना पडता है । जिन्हे आप उपसर्ग कष्ट या वेदना कहते हैं, मैं उन्हें पूर्वसंचित कर्मों के परिमार्जक मानता हू । अतः यहा खिन्नता का क्या मतलब ? इन स्थितियों मे भी मेरे मन सन्तोष में किञ्चित् भी अन्तर नही आ सकता । रही तुम्हारी मेरे पास रहने की बात, यह तुम्हारी भक्ति है, परन्तु देवेन्द्र ! साधना के कदम किसी अन्य के पावों मे नही नापे जाया करने, वे तो अपने ही पावों से नापे जाते हैं । सच्ची साधना को किसी के साहाय्य की अपेक्षा नही होती । सहायता और साधना का ३६ के अक जैसा विरोध है । वह साधना ही क्या है जो अपनी रक्षा स्वयं न कर सके, अतः मुझे तुम्हारी किसी सहायता की आवश्यकता नही है ।’

पांच दिव्यों की वर्षा :

कूर्मारिग्राम मे रात्रि व्यतीत करने के अनन्तर भगवान महावीर ने वहा से विहार कर दिया और वे कोल्लाग नामक नगर मे पहुंचे । वहा पर भगवान ने एक ब्राह्मण के घर खीर से पष्ठ भक्ततप (वैले) का पारणा किया । खीर-दान के अवसर पर “अहोदानमहोदानम् (आश्चर्य-कारक दान”) के दिव्यघोष के साथ देवताओं ने आकाश से पांच दिव्यों की वर्षा करके दान की महिमा के गीत गाए । वे पांच दिव्य हैं- वम्बों की वर्षा की, सुगन्धित जल से पृथ्वी का सिंचन किया, पुष्पो की वृष्टि की, देवदुन्दुभि वजाई और माढे वारह करोड स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करके भूमि को स्वर्णिम बना दिया ।

पांच प्रतिज्ञाओं की आराधना :

कोल्लाग-सन्निवेश से विहार करके भगवान महावीर मोराक

- १ “नापेक्षा चक्रिरेऽहन्त परसाहायिक वचचित्,
केवल केवलज्ञान प्राप्नुवन्ति स्वदीयन्त ।
स्वदीयेणैव गच्छन्ति, जिनेन्द्रा परमं पदम् ।”

—त्रिपट्टिशलाका पुरुष

सन्निवेश (नगर) में पधारे ।--वहाँ पर सन्यासियों का एक आश्रम था । आश्रम के कुलपति भगवान के पिता महाराजा सिद्धार्थ के मित्र थे, अतः उन्होंने भगवान महावीर को देखते ही पहचान लिया, लेने के लिए आगे आए, स्वागत किया, कुलपति की प्रार्थना पर भगवान एक रात्रि के लिए वहाँ पर ठहर गए ।

दूसरे दिन जब वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो कुलपति ने अपने आश्रम में ही वर्षावास (चातुर्मास) व्यतीत करने की विनति की । इस विनति को स्वीकार करते हुए भगवान कुछ समय के लिये आस-पास के गावों में भ्रमण करके, पुनः उसी आश्रम में पधार गए और एक पर्णकुटीर (घास की कुटिया) में रहने लगे । इस वार वर्षावास में वर्षा इतनी अधिक हुई कि पशुओं को घास मिलनी भी कठिन हो गई । परिणाम-स्वरूप भूखे पशु सन्यासियों के पर्णकुटीरों की घास खाने लगे । अन्य सभी सन्यासियों ने तो अपनी-अपनी कुटिया के संरक्षणार्थ घास खाने से पशुओं को हटा दिया, परन्तु भगवान महावीर सहजभाव से अपने आत्मध्यान में ही लगे रहे । उन्होंने किसी पशु को वहाँ से नहीं हटाया । पशुओं द्वारा पर्णकुटीर का नुकसान होता देखकर आश्रम के कुलपति ने भगवान से कहा—“क्षत्रिय होकर भी एक कुटिया की रक्षा नहीं कर पा रहे” ?

कुलपति का यह खेदपूर्ण उपालभ सुनकर भगवान महावीर मन ही मन विचार करने लगे—“जब महलो की ममता नहीं रखो तब इस पर्णकुटीर पर ममता रखने का क्या मतलब ?” यदि ममता के पथ पर ही चलना होता तो घर-बार छोड़ने की क्या आवश्यकता थी ? यह ममता तो आत्मचिन्तन में बाधक है, विष और अमृत तथा अन्व-कार और प्रकाश का मेल कैसा ? दूसरी बात, पशु भूखे हैं अपने स्वार्थ के लिये मैं इन के भोजन में बाधक बनूँ, यह मेरे लिए असह्य है । इसलिये भगवान ने कुलपति की बात पर ध्यान नहीं दिया । तथापि भगवान कुलपति के मानस को भी व्यथित नहीं करना चाहते थे, इसलिये उन्होंने वहाँ पर रहना ही उचित नहीं समझा और उन्होंने चातुर्मास में ही विहार कर दिया । ऐसी स्थिति में विहार का होना स्वाभाविक था, क्योंकि ममता को देड़ियों को तोड़कर “वसुधैव”

कुटुम्बकम्” के मङ्गललय महामन्त्र का पाठ करनेवाला एक अहिमा-
 व्रतधारी अपने कारण किसी को परिपीडित या परिव्यथित नहीं कर
 सकता। अब उन्होंने पाच प्रतिज्ञाए धारण करली—१. जिस स्थान
 पर रहने में अप्रीति पैदा हो वहाँ पर नहीं रहूँगा। २. यथाशक्य अधिक
 समय प्रतिमा-ध्यान में ही व्यतीत करूँगा। ३. मौन रखूँगा, अर्थात् जहाँ
 बोलना आवश्यक न हो वहाँ किसी में बोलूँगा नहीं। ४. किसी अन्य
 पात्र का प्रयोग न करके अपने हाथों में ही भोजन करूँगा। ५. गृहस्थों
 की कभी खुशामद नहीं करूँगा।^१

पाँवों में चक्रवर्ती के चिन्ह

पृष्य नाम के एक सामुद्रिक शास्त्री थे जो सामुद्रिक शास्त्र के बड़े
 अच्छे ज्ञाता थे। वे एक बार गङ्गा नदी के किनारे-किनारे जा रहे थे।
 वहाँ में अभी-अभी भगवान महावीर गए थे, अतः रेत में प्रभु की पाद-
 पक्तियों द्वारा चक्र, ध्वज और अक्षुश आदि के चिन्ह पड़ गए थे। इन
 पद-चिन्हों को देखते ही सामुद्रिक शास्त्री बड़े विस्मित हुए और विचार
 करने लगे कि यहाँ से अवश्य ही अभी कोई चक्रवर्ती नगे पाव गुजरा
 है। अपनी आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने की दृष्टि से उन्होंने सोचा कि
 ‘चक्रवर्ती के दर्शन करने चाहिए। उनकी सेवा करके अपने सोए भाग्य
 को जगाना चाहिए।’ यह सोच कर वे शीघ्र ही चले और पदचिन्हों
 का अनुगमन करते हुए भगवान महावीर के पास जा पहुँचे। महावीर
 ध्यानावस्थित थे, पद-चिन्ह वाले व्यक्ति को गिरोमुण्डित एक सन्त के
 रूप में देख कर वे आश्चर्य-चकित रह गए।

सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार ये पद-चिन्ह चक्रवर्ती के होने चाहिए,
 परन्तु यह तो एक भिक्षाजीवी साधु है। जो स्वयं भिक्षा माग कर
 जीवन का निर्वाह करता है, वह मुझे क्या दे सकता है? क्या सामुद्रिक
 शास्त्र झूठा ही है? मैं आज तक इस शास्त्र को व्यर्थ ही सत्य मानता रहा,
 यह तो विल्कुल असत्य है। ऐसे झूठे शास्त्र को तो नदी में ही प्रवाहित

१. (क) इमेण तेण पच अभिग्गहा गहिया... .. —आव० मलय०

(ख) नाप्रीतिमद्गूहे वास., स्येय प्रतिमया मदा।

न गेहिविनय कार्यों, मौन पाणी च भोजनम् ॥

—कल्पसूत्र-मुवोधिकाटीका

कर देना ठीक है ।' यह सोचकर वे सामुद्रिक शास्त्र को नदी में प्रवाहित करने ही वाले थे कि इतने में भगवान महावीर की चरण-वन्दना करने आ रहे देवराज शक्रेन्द्र ने अवधिज्ञान से यह सारी स्थिति समझ ली और उन्होंने उसे शास्त्र को फेंकने में रोकते हुए कहा—

“भद्र । सामुद्रिक शास्त्र सर्वथा सत्य है, इस में चक्रवर्ती होने के जो चिन्ह लिखे हैं वे भी ठीक हैं परन्तु आपने गम्भीरता से इनका अभिप्राय नहीं समझा जिस व्यक्ति के चरणों में सामुद्रिक-शास्त्र-वर्णित ये चिन्ह उपलब्ध हो, यदि वह गृहस्थ-जीवन में रहता है तो वह छ.खण्डो का नाथ चक्रवर्ती होता है, परन्तु यदि वह गृहस्थाश्रम को छोड़कर सयम-साधना के क्षेत्र में आ जाता है तो वह तीन जगत् का पूज्य, वन्दनीय, सुरासुरों का सेव्य और चतुर्विध सद्य का सस्थापक तीर्थङ्कर होता है । तीर्थङ्कर भगवान के शरीर का पसीना दुर्गन्ध-रहित, श्वासोच्छ्वास सुगन्धित और रुधिर गाय के दूध के समान सफेद और मधुर होता है । ये सामान्य सन्त नहीं हैं । ये परम त्यागी, वैरागी शान्ति के अमर सन्देश-वाहक, तथा देव-मनुष्यों के आराध्य, पूज्य तीर्थङ्कर भगवान महावीर हैं । आजकल इनका साधनाकाल चल रहा है, इसीलिये इनका वास्तविक तेजस्वी और वर्चस्वी स्वरूप तुम्हारे चर्म चक्षुओं से ओझल हो रहा है ।

इतना कह कर शक्रेन्द्र महाराज ने सामुद्रिक शास्त्री के मनोरथ की पूर्ति करते हुए उन्हें सुवर्णादि देकर सन्तुष्ट किया और सामुद्रिक शास्त्री तथा शक्रेन्द्र दोनों ही भगवान महावीर के पावन चरणों में वन्दना, नमस्कार करके अपने-अपने स्थानों को चले गए ।

शूलपाणि यक्ष का उद्धार और दश स्वप्न

अब भगवान महावीर अस्थिकग्राम में पधारे । सन्ध्याकाल हो गया था । गाव के बाहर शूलपाणि नामक यक्ष का मन्दिर था । भगवान उसी में विराजमान हो गए । गाव वालों ने प्रभु से प्रार्थना की—“प्रभो ! मन्दिर का यक्ष बड़ा क्रूर है, वह रात्रि में यहां पर किसी को ठहरने नहीं देता, अतः आप किसी दूसरे स्थान पर ठहर जाएं ।” सायकाल होने पर मन्दिर का पुजारी आया तो उसने भी प्रभु से मन्दिर को छोड़ देने का आग्रह किया, परन्तु भगवान महावीर को अपने आत्मबल पर

जो विश्वास था-उसे आज वे परखना चाहते थे, तथा यक्ष के सुवार की भी उनकी प्रबल भावना थी, अतः वे सब के कहने पर भी किसी अन्य स्थान पर नहीं गए, प्रत्युत वही पर एक कोने में ध्यान लगा कर खड़े हो गए ।

रात्रि होने पर शूलपाणि यक्ष ने भगवान महावीर को ध्यानावस्थित देख कर सोचा—'यहा रात्रि को रहना निषिद्ध है यह समझा देने पर भी यह साधु यहा से गया नहीं और ध्यान लगा कर खड़ा हो गया है, मालूम होता है इसे अपनी शक्ति का अभिमान हो गया है । सबसे पहले मैं इसके अभिमान का नशा उतारता हू । उसने कहकर इतना भयकर अट्टहास किया जिससे कि आस-पास का सारा प्रदेश काप उठा, परन्तु भगवान महावीर पर इस अट्टहास का कोई प्रभाव नहीं पडा । वे पहले की भांति ध्यानस्थ ही खड़े रहे ।

अब उस यक्ष ने हाथी का रूप धारण करके तीक्ष्ण दांतों से भगवान महावीर पर अनेको प्रहार किए, उन्हें पात्रों में रौंदा, पिशाच बनकर भयकर नखों से भगवान के शरीर को नोचा, सर्प बन कर जहरीले डक मारे, तथापि भगवान अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए । यक्ष को जब अपनी पराजय होती दिखाई देने लगी तो उसने अपने अन्तिम हथियार का प्रयोग किया और भगवान के आख, कान, नाक, सिर, दांत, नख और पीठ इन सात स्थानों पर ऐसी भयकरतम वेदना उत्पन्न कर दी कि यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह तत्क्षण वही पर ढेर हो जाता, परन्तु महावीर तो सच्चे महावीर थे, सात स्थानों को छोड़कर यदि शरीर के सभी अंगों में इस से भी उग्र वेदना पैदा कर दी जाती तब भी वे डावाडोल होनेवाले नहीं थे, सकटों की इस लोम-हर्षक आघातों में भी प्रभु महावीर मेरु पर्वत की भांति अडिग रहे ।

शूलपाणि यक्ष अपना पूरा जोर लगा कर अब थक चुका था, परिणाम स्वरूप महावीर के धैर्य और शौर्य के आगे वह लज्जित तथा नतमस्तक हो गया, अन्त में प्रभु के चरणों में प्रणत होकर क्षमायाचना करने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं था । इसलिये प्रभु के चरणों में गिरकर उसने क्षमायाचना करते हुए विनम्र प्रार्थना की—

“भगवान ! मैं आप को एक साधारण, दुर्बल सन्यासी ही समझता था, परन्तु आप तो एक असाधारण सन्त हैं, सन्त ही नहीं, सन्तशिरो-मणि हैं, आपका धैर्य और शौर्य बड़ा ही विलक्षण है, आप इतने महान् सहिष्णु और दृढव्रती हैं, इसकी मुझे स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी। क्षमासागर प्रभो, मेरे अपराधों के लिये मुझे क्षमा करे। मैंने आज की रात्रि में आप को जो दुःख दिये हैं, इसका मुझे हार्दिक खेद है, पश्चात्ताप है, ग्लानि है। आपकी अहिंसा-साधना ने मेरा हृदय विल्कुल परिवर्तित कर दिया है। अतः आज मैं आपके श्री चरणों में सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा और अहिंसा भगवती की आराधना करता हुआ अपने पापों का प्रायश्चित्त करूँगा।” इतना कहकर शूलपाणि यक्ष सजल नयनों के साथ भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख कर क्षमा मांगता हुआ वहाँ से चला गया।

उस समय मूर्च्छा भर रात्रि अवशिष्ट थी, तत्पश्चात् भगवान् महावीर को प्रचानक निद्रा आ गई। निद्रित अवस्था में ही भगवान ने दश स्वप्न देखे—

- १ एक तालपिशाच को अपने हाथों से पछाड़ते देखा।
- २ एक श्वेत पक्षी को अपनी सेवा में उपस्थित देखा।
- ३ विचित्र वर्णवाला पुस्कोकिल सामने देखा।
- ४ देदीप्यमान दो रत्नमालाएँ देखी।

१. श्री कल्पसूत्रीय टीका के अनुसार शक्रेन्द्र महाराज द्वारा नियुक्त किए हुए सिद्धार्थ देव ने जब शूलपाणि यक्ष का यह उपद्रव देखा, तब वहाँ आकर उसने उसे बहुत डाटा और कहा, “ये भगवान महावीर हैं, देवेश शक्रेन्द्र के आराध्य हैं, यदि तेरो इस काली करतूत का उन्हें पता चल गया तो वे तेरा नामोनिशान मिटा देंगे। सिद्धार्थ देव की इस धमकी से शूलपाणि यक्ष भयभीत हो गया और उसी समय उसने भगवान से क्षमा-याचना की तथा भविष्य में ऐसी भूल न करने का प्रण किया।

२. तत्र सामी देसूणे चत्तारि जामे अतीव परितावितो ।

पभायकाले मूर्च्छतेत निद्रापपाय गतो ॥ —आव० म० पृ० २७०

५. एक श्वेत गो-वर्ग सम्मुख खडा देखा ।
- ६ विकसित पद्मसरोवर देखा ।
- ७ अपनी भुजाओं से महाससुद्र को तैरते हुए देखा ।
- ८ विश्व को प्रकाशित करते हुए सूर्य को देखा ।
- ९ वैदूर्य वर्ण सी अपनी आंखों से मानुषोत्तर पर्वत को वेष्टित करते देखा ।
- १० अपने आपको मेरु पर्वत पर चढते देखा ।

इन स्वप्नों के अनन्तर उनकी निद्रा भग हो गई और वे पुनः अपने आत्म-चिन्तन में तल्लीन हो गए ।

अस्थिक ग्राम में उत्पल नाम के एक निमित्तज्ञ (ज्योतिषी) रहते थे । वे कभी भगवान् पार्वनाथ की परम्परा के सन्त थे, किन्तु दुर्बलता वश साधु-वृत्ति छोड़ कर गृहस्थ बन गए थे । जब इन्हें पता चला कि महावीर शूलपाणि यक्ष के मन्दिर में ठहरे हैं तो अनिष्ट की संभावना में उसका कलेजा कांप उठा । प्रातःकाल होते ही वह यक्ष के मन्दिर में पहुँचा तो वहाँ भगवान् को सकुशल देखा तथा "भगवान् महावीर की दयादृष्टि से शूलपाणि यक्ष का उपद्रव सदा के लिए शान्त हो गया है ।" इस हर्ष समाचार से प्रसन्न हुए अस्थिक ग्राम निवासियों को भगवान् की महिमा का गान करते देखा तो उनको परम हार्दिक सन्तोष हुआ ।

उत्पल अपने दैविक इष्ट के बल से मन की बात भी जान लेते थे, इसीलिये जब उन्हें भगवान् के देखे दश स्वप्नों का ज्ञान हुआ तब उन्होंने स्वप्नों का फलादेश बतलाते हुए भगवान् से प्रार्थना की—'प्रभो ! आज रात्रि को आपने जो दश स्वप्न देखे हैं वे बड़े महत्त्वपूर्ण, उत्तम और शुभ फलदायक हैं । इन स्वप्नों का फलादेश देख कर ऐसा लगता है कि एक दिन आप विश्व के जाने-माने महाप्रतापी महापुरुष होंगे, ससार की ममूची शक्तियाँ आपकी चरणदासी होंगी । आप तो सब कुछ जानते ही हैं, परन्तु मैं अपने अनुभव के आधार पर स्वप्नों का जो फलादेश जान सका हूँ, वह आप श्री के पवित्र चरणों में निवेदन करता हूँ :—

- १ तालपिशाच दीर्घकाय राक्षस का नाम है । इसको मारने का अर्थ है कि आप श्री मोह-रूप कर्म-पिशाच का अन्त करेंगे ।

२ पुंस्कोकिल नर कोयल को कहते हैं, इसका स्वप्न-दर्शन—
“आप को शुवल ध्यान प्राप्त होगा” इस अभिप्राय को अभिव्यक्त करता
है। ध्यान के अनेक प्रकारों में से शुवल-ध्यान सब से उत्तम एवं प्रशस्त
ध्यान माना गया है। इसकी आपको अचश्य ही प्राप्ति होगी।

३. विचित्र वर्णवाले (रंग-विरंगे) पक्षी के दर्शन का अर्थ है—
आप विविध ज्ञान रूप श्रुत की देशना देंगे, द्वादशाङ्गी वाणी का प्रकाश
करेंगे।

४ श्वेत गोवर्ग (गो-समुदाय) को देखने से आप साधु, साध्वी,
श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध सध को स्थापित करेंगे।

५ विकसित पद्मसरोवर देखने से भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्यो-
तिष्क और वैमानिक ये चार प्रकार के देव आप की सेवा करेंगे।

७ समुद्र को तैर कर पार करने से आप एक दिन ससार-सागर
को पार करेंगे।

७. विश्व की आलोकित करते हुए उदीयमान सूर्य को देखने
में आप वेवल-ज्ञान अधिगत करेंगे।

८ आतो से मानुषोत्तर पर्वत को वेष्टित करने से आप की कीर्ति
सारे मनुष्यलोक में प्रसारित होगी।

९. मेरु पर्वत पर चढ़ने से आप धर्म-सिंहासन पर बैठ कर देवों
और मनुष्यों को धर्मोपदेश देंगे।

१० आपने देदीप्यमान जो दो रत्न मालाएँ देखी हैं, इस स्वप्न का
अभिप्राय मैं तो नहीं समझ सका।”

निमित्तज्ञ की यह बात सुन कर भगवान ने तत्काल उत्तर
दिया कि इस स्वप्न को देखने का अर्थ है कि “मैं साधु-धर्म और
श्रावक-धर्म का कथन करूँगा।”

१ भगवान महावीर ने जो मौन रहने की प्रतिज्ञा की थी उसका अभिप्राय
यही था कि, जहाँ बोलना अत्यधिक आवश्यक होगा, वहीं बोलूँगा, अन्यथा
मौन ही रहूँगा। अतः एक अत्यधिक आवश्यक प्रश्न का उत्तर देने के
लिये भगवान का बोलना उनकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता।

भगवान महावीर के पावन मृग्वारविन्द से यह फलादेश सुनकर निमित्तज्ञ आनन्दविभोर हो उठा। झूलपाणि-यक्ष का उपद्रव शान्त हो जाने से अस्थियग्राम के घर-घर में हर्ष छा गया। भगवान महावीर ने यही पर प्रथम चानुर्मास किया और इस चानुर्मास में भगवान ने पन्द्रह-पन्द्रह दिनों के आठ वार उपवास किए।

अच्छन्दक पर उपकार :

अस्थियग्राम का चानुर्मास समाप्त करके भगवान ने मार्गशीर्ष प्रतिपदा को वहाँ से विहार कर दिया और वे मोराक सन्निवेश में पहुँच कर वहाँ के एक उद्यान में विराजमान हो गए। यहाँ अच्छन्दक नाम का एक ज्योतिषी रहता था। लोगों में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव था, इसी प्रभाव से इसकी और इसके परिवार की आजीविका चलती थी, परन्तु जब लोगों ने श्रमण भगवान महावीर का विलक्षण त्याग-वैराग्य देखा तो सब ने प्रभु-चरण-की शरण ग्रहण की। अधिक से अधिक जनता प्रभु के चरणों में उन्मथित होने लगी।

प्रभु की सेवा में रहनेवाला सिद्धार्थ नामक देव सब आगन्तुक व्यक्तियों की मनोकामनाएँ पूर्ण कर देता था। फलतः प्रभु का प्रभाव व्यापक होता गया और अच्छन्दक ज्योतिषी का प्रभाव घटता चला गया। अपने गिरते हुए प्रभाव को देख कर अच्छन्दक बड़ा दुःखी हुआ और कोई उपाय न देख कर अन्त में वह सीधा भगवान के चरणों में आया, दीन स्वर में अभ्यर्थना करते हुए कहने लगा—

“प्रभो ! आप तो तेजस्वी महापुरुष हैं और मैं ठहरा एक पामर अन्नकीट। भगवन् ! आज एक अन्तर्वेदना लेकर आपकी शरण में आया हूँ। कहते हुए लज्जा भी आती है, परन्तु कहे बिना गुजारा भी नहीं है। आप के डवर आने में मेरी आजीविका समाप्त हो रही है, अतः यदि आप मुझ पर दया करते हुए कहीं अन्यत्र पधार जाएँ तो मैं और मेरा परिवार जीवित रह सकेंगे, अन्यथा सब को भूखे ही मरना होगा।”

अच्छन्दक की अन्तर्वेदना सुन कर करुणावतार भगवान महावीर उमी समय वहाँ में चल दिए। इनके कारण किसी को कष्ट हो यह

उन्हे सर्वथा असह्य था, इसीलिये इन्होंने मोराक सन्निवेश में प्रस्थान करने में जरा भी विलम्ब नहीं किया ।

आधा वस्त्र भी गिर गया :

भगवान् जा रहे थे, मार्ग में सुवर्णबालुका नदी पर उनका दीक्षा-कालीन देवदूष्य काटो में उलझ कर गिर गया । इस समय प्रभु को दीक्षित हुए १३ महीने हो चुके थे । इस तरह-तेरह महीने प्रभु वस्त्रधारी रहे, इसके पश्चात् ये अचेल अर्थात् वस्त्र-रहित हो गये । वे इस स्वल्प से साधनाकाल में ही विदेह हो गए थे, देह का भान भूल से गए थे । आत्म-अवस्थित के लिये देह का ज्ञान कहा रह जाता है । जब देह का ज्ञान नहीं तो वस्त्र की क्या आवश्यकता थी ? वस्त्र देह के लिये है, देह वस्त्रों के लिये नहीं, अतः अब न देह का ध्यान था और न वस्त्र का ।

चण्डकौशिक सर्प का जागरण :

भगवान् महावीर उत्तर वाचाला नगरी की ओर जा रहे थे । मार्ग में कुछ व्यक्ति मिले तो उन्होंने कहा— आगे चल कर एक दृष्टिविषय भयकर सर्प रहता है, जिसका विष देखने मात्र से मनुष्य को जला देता है । उसकी विपैली फुफकारो से तो आकाश के पक्षी भी धराशायी हो जाते हैं । इसके विष ने वृश्चो को भी मुखादिया है । सर्प का नाम चण्ड कौशिक है, अतः आप यह माग छोड़ दें । दूसरे मार्ग से चले जाए ।”

परन्तु भगवान् ने लोगों की इस बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और वे अपनी मस्ती से उसी रास्ते पर ही बढ़ते चले गए । सच्चे महा-पुरुष की यही विशेषता होती है कि उसकी करुणादृष्टि मानव तक सीमित नहीं रहती, उनकी आत्मीयता जीव मात्र तक विस्तृत हो जाती है, इसीलिये भगवान् महावीर ने नागराज चण्डकौशिक के उद्धार का निश्चय किया ।

चण्डकौशिक : एक परिचय :

एक तपस्वी अपने शिष्य को साथ लेकर भिक्षा को जा रहे थे । शिष्य गुरु के पीछे था । अचानक एक मेण्डक गुरु के पाव के नीचे दब

कर मर गया। शिष्य ने उसे देखा तो अपने गुरु से प्रायश्चित्त देने को कहा। 'यह तो पहले ही मरा पड़ा था।' यह सच कह गुरु ने शिष्य की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शिष्य ने मायकाजीन प्रतिक्षण करते समय पुनः कहा— 'भेड़न के मर जाने का आपकी प्रायश्चित्त ले लेना चाहिए।' शिष्य के बार-बार कहने से गुरु को क्रोध आ गया। क्रोधान्व हो वे शिष्य को मारने दौड़े और चौड़ी ही दूरी पर एक स्तम्भ से टकरा कर उनका प्राणान्त हो गया।

वह तपस्वी वहाँ से मरकर कनकायन नामक आश्रम के कुलपति की धर्मपत्नी के गर्भ में बालक रूप से पैदा हुए। जन्म होने पर बालक का नाम बौद्धिक रखा गया। यह चण्ड (निन्द) प्रकृति का था, फलतः चण्डकीशिक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बड़ा होने पर उसे कुलपति बना दिया गया। इन्हीं आश्रम के वृक्षों में बड़ा प्यार था। किसी को फल-पुष्प भी नहीं तोड़ने देता था। एक बार गुह्य राजकुमार इकट्ठे होकर आश्रम के फल फूल तोड़ने लगे तो वह क्रोधित होकर कुन्दाड़े से उन्हें मारने दौड़ा। रास्ते में वृष में गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई और वह आश्रम में सर्प बन गया। लोग भी उसे चण्डकीशिक ही कहने लगे। इसका विष बढ़ा भयकर था। आश्रम के बहुत से तापस इमने विष में जला दिए। अचिष्ट तापस भाग गए। आश्रम उजड़ गया।

इसी चण्डकीशिक का उद्धार करने के लिये प्रभु महावीर इधर आए और आते ही वे उसके बिल के पास ध्यान लगाकर खड़े हो गए।

सर्पराज को जब मनुष्य की गन्ध आई तो यह तत्काल बिल से बाहिर आया और इमने आते ही पूरे आवेश के साथ प्रभु के चरणों पर डक दे मारा, परन्तु प्रभु महावीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और वे शान्त भाव से दृशन में खड़े रहे। नागराज ने इसे अपना अपमान समझा।

यह भी कहा गया है कि भगवान महावीर के शरीर से रक्तधारा के स्थान पर दुग्ध की धारा प्रवाहित हुई थी। सम्भव है उसे आज का बुद्धिवादी स्वीकार न करे। ऐसे बुद्धिवादियों के परितोष के लिये यह भी कहा जा सकता है कि भगवान महावीर के शरीर में कषायों

का अभाव था, अतः दश-स्थान में दुग्ध प्रवाहित हुआ' का यह अभि-
प्राय माना जा सकता है कि उनके शरीर से शुक्ललेश्या के श्वेत पर-
माणु प्रवाहित हुए और उनके स्पर्श से 'नाग' भी श्वेत हो गया, अर्थात्
उमकी भावनाएँ भी विशुद्ध हो गईं । परिणाम स्वरूप क्रोधावेश में
आकर उसने फिर इतने जोर से डक मारा कि रक्त की धारा प्रवाहित
होने लगी ।

भगवान की सौम्य और शान्त मुखमुद्रा में कोई अन्तर नहीं आया
चेहरे पर पहले की भाँति मुस्कराहट अठखेलियाँ कर रही थी । नाग-
राज का अभिमान गल गया । वह शिथिल होकर प्रभु-चरणों पर फन
रख कर शान्त हो गया ।

नागराज की यह दशा देखकर करुणासागर भगवान ने ध्यान खोला
और वे मुस्कराते हुए बोले—“नागराज ! जागो, क्यों व्यर्थ में क्रोध
की आग में जल रहे हो । इस क्रोधाग्नि ने तो पहले ही तुम्हारा बहुत
नुकसान कर रखा है । अपने अतीत को देखो, पहले तुम मनुष्य थे,
पर क्रोधाग्नि से जलकर सर्प बन गए हो । अब तो होश करो, अपने
को सभाली ।’

भगवान के इन वचनों ने धधकती अग्निज्वाला पर जल डालने
जैसा काम किया । नागराज का क्रोध शान्त हो गया और उसने एक
अलौकिक शान्ति अनुभव की । अन्तर से स्फुरणा का स्रोत फूट
पड़ा—“ऐसे शान्त वचन सुने हुए है” । चिन्तन में गभीरता आने पर
जाति-स्मरण ज्ञान की ज्योति जगमगाने लगी । जाति-स्मरण का अर्थ
है—अपने पिछले जन्मों का परिवोध । वस फिर क्या था, पूर्व जीवन
के चलचित्र आँखों के आगे नाचने लगे, क्रोध के दुष्परिणाम कितने
भयकर होते हैं, यह समझने में कुछ भी देर नहीं लगी । अपने ही
ज्ञान-चक्षुओं से अपने अतीत को देखकर नागराज बड़ा लज्जित एवं
खिन्न हुआ । अपने कृतकर्म के लिये पश्चात्ताप करते हुए नागराज ने
सूक भाषा में भगवान से क्षमा माँगी । इसके बाद अर्हिंसा भगवती के
चरणों में अपने को समर्पित कर दिया । यही कारण है कि भविष्य
में किमी को काटा नहीं सनाया नहीं । अन्त में अपने जीवन से सर्वथा
उदासीन होकर अपना मुख विल में कर लिया, शेष सारा धड विल

मे वाहिर ही रक्वा । तदनन्तर भगवान महावीर वहा से चल दिये । भगवान महावीर को सर्वथा स्वस्थ वहा से जाते देखकर आस-पास के लोग भी सर्प के निकट आ गए और बदला लेने की भावना से वे सर्प-राज पर ककर, पत्यर मारने लगे, परन्तु प्रायश्चित्त की भावना से सर्पराज सहिष्णु बन कर उन प्रहारो को समतापूर्वक सहन करने लगा । कुछ भावुक लोग सर्पराज की सहिष्णुता से प्रभावित होकर दूध, गवकर आदि से उस की पूजा मे जुट गए । वहा पर मोठा आ जाने के कारण चीटियो का आगमन भी आरम्भ हो गया । वे चीटिया सर्पराज के शरीर को बुरी तरह से काटने लगी, परन्तु सर्पराज जरा भी विशुब्ध नही हुआ । आयु की समाप्ति होने पर एक दिन इसी शान्त भाव से जीवन-लीला समाप्त करके नागराज सहस्रार नामक आठवें^१ देवलोक मे जा विराजमान हुए । इस तरह महामहिम भगवान महावीर ने एक सर्प के जीवन का उद्धार करके विष को अमृत बनाने का एक ऐसा ऐतिहासिक आदर्श उपस्थित किया जो काल की अनन्त घाटियो को पार करने पर भी कभी विस्मृत नही हो सकेगा ।

नट्या के खिवट्या :

नागराज चण्डकीशिक का उद्धार करने के पश्चात् भ्रमण करते हुए भगवान महावीर ज्वेताम्बिका नगरी की ओर पधार रहे थे । रास्ते मे गङ्गा नदी पडती थी । वहा यात्रियो को नौका का उपयोग करना पडता था । भगवान महावीर भी अन्य यात्रियो के साथ नौका मे विराजमान हो गए । नाविको ने नौका चलानी आरम्भ ही की थी कि उसी समय उल्लू की आवाज आई । आवाज सुनकर शकुन-शास्त्र के जाननेवाले एक यात्री ने कहा—“आज खैर नही है, उल्लू की आवाज किसी भीषण उपद्रव के होने की सूचना दे रही है । पर ये (भगवान महावीर की ओर सकेत करके) महापुरुष बैठे है, सम्भव है, इनकी कृपा से बच जाए, अन्यथा मुश्किल है । पाच मिण्ट भी नही गुजरे होंगे कि आधी चलने लगी देखते ही देखते नौका भंवर मे आ गई । इस आकस्मिक उपद्रव से सब कापने लगे ।

१ “अदमामस्य कालगतो सहस्रारे उववन्नो” —आव० चू० १ पृ० २७९

त्रिपृष्ठ वासुदेव के पूर्व जन्म मे भगवान महावीर के जीव ने एक सिंह को मारा था, उसी सिंह का जीव सुदष्ट नाम का देवता बना । पुरातन वैरभाव के कारण उसी देव ने यह सारा उपद्रव खडा किया था । उपद्रव भी इतना भयकर था कि यात्रियों के कलेजे काप उठे । सब को अपनी-अपनी अन्तिम घडी दिखाई देने लगी । परन्तु अकेले महावीर जो सर्वथा निर्भीक थे, केवल उनके चेहरे पर भय का चिन्ह भी नहीं था । उपद्रव का आरंभ तो काफी भयकर था, परन्तु प्रभु-कृपा कुछ ऐसी हुई कि आधी धीरे-धीरे शान्त हो गई और यात्री विना किसी विघ्न-वाधा के दूसरे किनारे पर पहुच गए । सभी यात्रियों की जिह्वा पर यही स्वर नाच रहे थे—“हमारी नश्या के खिवय्या तो महावीर ही है, यदि आज ये हमारे मध्य मे न होते तो हम सब समाप्त हो जाते—” वृद्ध-परम्परा का विश्वास है कि भवनपति जाति के कम्बल और शम्बल नामक नागकुमारो ने उपद्रवी देव को समझा कर यह उपद्रव शान्त किया था, परन्तु हमारा विश्वास है कि इन नागकुमारो के पुरुषार्थ के पीछे भी भगवान महावीर का ही पुण्यप्रताप काम कर रहा था ।

गोशालक का नियतिवाद

भगवान महावीर ने दूसरा चातुर्मास नालदा मे किया । यहा प्रभु एक जुलाहे के मकान मे ठहरे थे । मखलिपुत्र गोशालक^१ भी वही पर ठहरा हुआ था । भगवान महावीर के विलक्षण एव आदर्श त्याग-वैराग्य से वह भी बहुत प्रभावित हुआ । इस चातुर्मास मे भगवान ने महीने-महीने का उपवास तप चालू कर दिया । पहले मास-क्षमण (मास के क्षमण-उपवास) का पारणा जिस घर मे हुआ उस घर मे देवताओ ने पाच दिव्यो की वर्षा की इससे सारे नगर मे तपोमहिमा का प्रसार हो गया ।

गोशालक ने जब तप की ऐसी आश्चर्य-जनक महिमा देखी तो वह भी भगवान के पास आने-जाने लगा । दूसरे मासक्षमण के पारणे

१ मखलि नामक एक मख [एक भिक्षुक जाति जो चित्रपट दिखाकर जीवन-निर्वाह करती है] के पुत्र को गोशाला मे पैदा होने के कारण गोशालक कहा जाता था ।

मे जब पाच दिव्यो की वर्षा हुई तो इसमे गोशालक और भी अधिक प्रभावित हुआ ।

एक दिन कार्तिक पूर्णिमा ने दिन भिक्षा को जाते समय गोशालक ने भगवान से पूछा—“महात्मन् ! आज मुझे भिक्षा मे क्या मिलेगा ?” भगवान तो मौन रहे, पर उन के चरण-सेवक सिद्धार्थ देव ने इन्ही की ओर मे कहा -“वासी भात, खट्टी छाछ और एक छोटा रुपया ।”

गोशालक यह भविष्यवाणी भगवान की ही समझता था, अतः उसे मिथ्या प्रमाणित करने के लिये उसने बड़ा प्रयास किया, वह नगर के बड़े-बड़े सेठो के घर भी गया, परन्तु सभी स्थानो मे वह निराश ही लौटा । अन्त मे एक लुहार के यहा उमे वासी भात, खट्टी छाछ और दक्षिणा मे एक छोटा रुपया ही प्राप्त हुआ ।

इस प्रकार भविष्यवाणी की सत्यता के प्रमाणित होने पर उसके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पडा । उसके मन मे भगवान के व्यक्तित्व के प्रति महान् आस्था हो गई । इस घटना मे उसने यह भी विचार किया कि जो कुछ होनेवाला होता है वह पहले ही नियत अर्थात् निश्चित होता है, इसलिये नियतिवाद का सिद्धान्त ही वास्तविक और सर्व श्रेष्ठ है । इसके अतिरिक्त, उसने निश्चय किया कि ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करने के लिये मुझे महावीर का शिष्य बन जाना चाहिये ।

दूमरा चातुर्मास •

नालन्दा का चातुर्मास सम्पूर्ण होने पर भगवान महावीर ने वहां मे विहार कर दिया और वे कोल्लागसन्नवेश मे पधार गए । वही पर उन्होंने चौथे मास-क्षमण का पारणा किया । पूर्ववत् पाच दिव्यो की वर्षा यहा पर भी हुई । गोशालक को जब भगवान के विहार का पता चला तो वह भी भगवान को ढूढता हुआ कोल्लाग-सन्नवेश मे आ गया और प्रभु के चरणो मे प्रणत होकर उस ने प्रार्थना की—“भगवन् ! आज मे आप मेरे धर्माचार्य हैं, गुरुदेव हैं और मैं आपका चरण-सेवक शिष्य बनता हूँ—।”

भगवान मौन ही रहे । गोशालक ने आग्रह पूर्वक अपनी बात को

२ जो होना है, वह अवश्य होगा, यही सिद्धान्त नियतिवाद है ।

पुनः दोहराया । फलत भगवान ने उसे साथ रहने की स्वीकृति प्रदान करदी^१ ।

कोत्लागसन्निवेश से विहार कर देने पर भगवान स्वर्णखल पधारे । मार्ग में कुछ ग्वाले खीर बना रहे थे । खीर को देखते ही गोशालक के मुँह में पानी आगया । उसने कहा — “खीर खाकर चलेगे ।”

भगवान तो मौन रहे, पर सिद्धार्थ देव ने कह दिया — “खीर खा नहीं सकेंगे, हण्डिया टूट जाने की स्थिति बन रही है ।”

भगवान आगे बढ़े, पर गोशालक खीर खाने के लिये वही पर ठहर गए । कुछ ही क्षणों के बाद खीरवाली हण्डिया टूट गई, अतः गोशालक निराश होकर म्लान-मुख लिये भगवान के पास आ गया, इस घटना से उसे इस बात का भी दृढ विश्वास हो गया कि नियति अर्थात् होनहार टलती नहीं अतः नियतिवाद सर्वथा-यथार्थ है ।

तीसरा चातुर्मास :

स्वर्णखल से विहार करते हुए भगवान ब्राह्मणगाव पधारे, यहा भगवान ने भोजन किया । तदनन्तर प्रभु चम्पापुरी आ गए । तीसरा चातुर्मास यही पर व्यतीत किया, चातुर्मास में दो-दो महीने की तपस्या की । चातुर्मास की पूर्णता पर प्रभु ‘कालयसन्निवेश’ पधारे । यहा गोशालक को अपनी अनियन्त्रित प्रकृति के कारण जनता से प्रताडित और अपमानित होना पडा । गोशालक स्वच्छन्द और उदृण्ड स्वभाव के थे, जहा कही भी जाते, कोई न कोई झड़ट खडा कर लेने के कारण लोगो से फटकार प्राप्त कर लेते थे ।

चौथा चातुर्मास :

भगवान महावीर ने चतुर्थ चातुर्मास ‘पृष्ठचम्पा’ नामक नगरी में सम्पन्न किया । इस चातुर्मास में प्रभु ने चार मास का लम्बा तप किया । चातुर्मास की पूर्णता पर तप का पारणा किया और विहार करने पर प्रभु एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर खडे हो गए । वहा अन्य

१ “गोशालस मखलिपुत्तस्स एयमदु पडिसुणेमि”

अग्नि को यात्री भी थे । शीतकाल होने से यात्रियों ने आग जलाई । प्रात-काल होने पर आग को बिना बुझाए ही वे चले गए । जोर की हवा चली, पास में रखे मूखे घास में आग लग गई, उसकी लपटें भगवान के निकट भी जा पहुँची, परिणाम स्वरूप भगवान के पाव भुलस गए । परन्तु सहिष्णुता के सागर प्रभु फिर भी व्यानावस्थित ही रहे । वे अग्निजन्य परीपह से रत्ती भर भी चलायमान नहीं हुए ।

अनार्य देश में संकटों की आंधियाँ :

भगवान महावीर अब लाढ नामक अनार्य देश में पधारे । यहाँ उन्हें हृदय को कृपा देने वाले कष्टों का सामना करना पड़ा । अनार्यदेश में प्रभु को रहने के लिये अनुकूल स्थान नहीं मिलता था, अनार्य लोग इनके पीछे शिकारी कुत्ते लगा देते थे, जो उनके शरीर से मांस के लोथड़े निकाल लेते थे । कहीं पर उन्हें दण्डों, भालों, पत्थरों और ढेलों के प्रहार सहन करने पड़ते थे । भगवान को लहलुहान कर देने पर अनार्य लोग खूब हँसते, तालियाँ पीटते । कहीं पर भगवान को ऊपर उछाल-उछाल कर गेन्द्र की तरह पटक जाया, परन्तु क्षमा-मूर्ति भगवान इन सब सकटों को कर्म-भोग समझ कर शान्त-भाव से सहन करते रहे थे । वे मन से भी कभी किमी का अनिष्ट नहीं सोचते थे ।

पाचवाँ चातुर्मास :

इस तरह भगवान लोम-हर्षक कष्टों को सहन करते हुए मलयदेश की राजधानी भद्रिलनगरी में आए और पाचवाँ चातुर्मास यही पर व्यतीत किया । इस चातुर्मास में प्रभु ने लगातार चार महीने तपस्या में ही व्यतीत किये और चातुर्मास के पश्चात् नगरी के बाहिर प्रभु ने पारणा किया । पारणा करने के अनन्तर जब प्रभु ने विहार किया तो मार्ग में इनको जासूस समझ कर पकड़ लिया गया और उनकी बुरी तरह पीटाई की गई । साथ में गोशालक को भी बड़ी निर्दयता से पीटा गया । गोशालक तो स्थान-स्थान पर ही अपनी भूलों के कारण प्रायः मार

४ कल्पसूत्र के हिन्दी-टीकाकार लिखते हैं —

प्रभु के पैरों को चूल्हा बनाकर, आग जलाकर उस पर खीर पकाई, प्रभु ध्यानमृदा में अचल रहे अतः उनके पैर जल गए । — पृष्ठ ७७

खाते रहते थे, इसीलिये एक दिन इन्होंने दुःखी होकर प्रभु से कहा—
 “आप के साथ रहने से तो मुझे मार खानी पड़ती है अत मैं आपके
 साथ नहीं रहूंगा।” यह कह कर गोशालक प्रभु से अलग हो गये और
 राजगृह की ओर प्रस्थान कर गए।

परमावधिज्ञान और छठा चातुर्मास—

अब भगवान महावीर विहरण करते हुए वैशाली होते हुए गालि-
 शीर्ष गांव में आए और यहां के एक उद्यान में ध्यान लगाकर खड़े हो
 गए। माघ महीने की भयंकर सर्दी थी, वर्षाणी-तूफानी हवा शरीर
 कम्पा रही थी, तथापि भगवान मस्ती से आत्म-चिन्तन में तन्मय हो
 रहे थे। अचानक ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। कड़कडाती सर्दी
 में वर्ष से भी गीतल पानी शरीर को सुन्न करता जा रहा था।^१ परन्तु
 भगवान ध्यानस्थित थे, शरीर में दूर आत्म-अवस्थित थे। यही पर
 उन्हें परमावधि-ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्द्रिय और मन की सहायता के
 बिना समूचे लोक के रूपी द्रव्यो का मर्यादा-सहित साक्षात्कार कराने
 वाला ज्ञान परमावधिज्ञान होता है।

शालिशीर्ष ग्राम से भगवान महावीर चातुर्मास के बाद विहार करके
 भद्रिका नगरी पधारे। भागल पुर से आठ मील दूर दक्षिण में भद्रिया
 ग्राम है, वही पर पहले भद्रिका नगरी थी। इसी नगरी में प्रभु ने छठा
 चातुर्मास व्यतीत किया। यह समूचा चातुर्मास उपवास तपस्या में ही
 व्यतीत हुआ। इस चातुर्मासिक व्रत का पारणा नगरी के बाहिर जाकर
 किया गया। गोशालक जो पहले प्रभु से अलग हो गए थे, पुनः इसी
 शालिशीर्ष ग्राम में प्रभु के चरणों में आ गए।

सातवां, आठवां चातुर्मास—

दीर्घ तपस्वी भगवान महावीर ने सातवां चातुर्मास आलम्बिया
 नगरी में और आठवां चातुर्मास राजगृह नगर में सम्पन्न किया। ये

१ शास्त्रकारों का विश्वास है कि भगवान महावीर को ये कष्ट कटपूतना
 नामक किसी व्यन्तरी ने पूर्वजन्मों का बदला लेने के लिये दिये थे।

दोनो चातुर्मास उन्होंने तपस्या में ही व्यतीत किए। चातुर्मास में किसी भी दिन इन्होंने अन्न और जल का सेवन नहीं किया। चातुर्मास समाप्त करने के अनन्तर चातुर्मास-स्थानों से बाहर जाकर तपस्या के पारणे किये। चातुर्मासों से पूर्व भगवान ने “भट्टणा सन्निवेश” तथा “लोहार्गला” आदि अनेकों ग्राम एव नगर पावन किए। इस सुदीर्घ यात्रा में उन्हें नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक उत्पातो, राजकीय पीडाओं और विविध-विध यातनाओं ने उन्हें विचलित करने के प्रयास किये, परन्तु सभी प्रयासों को हिमालय से टकराते वायु के झोको के समान विफल होकर लौट जाना पड़ा।

नौवां चातुर्मास—

राजगृह से विहार करके भगवान पुनः अनार्य देश में पधार गए। मानो सकटों में इनको प्यार था, कर्म-निर्जरा की दृष्टि से सकटापन्न दशा में प्रभु को अधिक आनन्दानुभूति होती थी, इसीलिये दूसरी बार प्रभु अनार्य देश में फिर चले गये। प्रभु जहाँ भी पधार जाते स्वयं समाप्त होने के लिये परिपहसेना वही पर पहुँच जाती थी। उन्हें नौवां चातुर्मास वृक्षों के नीचे तथा खण्डहरों के मध्य में ही व्यतीत करना पड़ा। अनार्य देश का यह चातुर्मास समाप्त करने के अनन्तर भगवान फिर आर्य देश में पधारे।

दसवां चातुर्मास—

भगवान महावीर सिद्धार्थपुर से कूर्मग्राम की ओर पधार रहे थे, गोशालक भी साथ ही थे। मार्ग में सात पुष्पो वाले तिलों के एक पौधे को देख कर गोशालक ने भगवान से पूछा—“प्रभो! यह पौधा फल देगा या नहीं?” इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान बोले—“यह पौधा फल देगा और इस की फली में सात दाने होंगे।” गोशालक अविनीत और उद्वेगित तो आरम्भ से ही था, अतएव उसने भगवान की भविष्यवाणी को मिथ्या प्रमाणित करने के लिये उस पौधे को जड़ से उखाड़ कर किनारे पर फेंक दिया। इनके जाने के बाद वर्षा हो गई, फलतः वह पौधा जड़ जमा कर धीरे-धीरे फिर खड़ा होने लगा।

भगवान महावीर वहाँ से कूर्मग्राम पधारे थे। इस गाव के बाहर

वैश्यायन नाम के एक तापस थे जो सूर्य की आतापना लिया करते थे। एक दिन वे सदा की भान्ति सूर्य की आतापना ले रहे थे, तापस की जटाएँ लम्बी थी, उनमें से जूएँ गिर रही थी, पर करुणावश वे तापस उन्हें उठा-उठा कर पुनः अपनी जटाओं में रखते जा रहे थे। गोगालक ने जब यह दृश्य देखा तो यह अपने सहज उद्दण्ड स्वभाव के अनुसार तापस का उपहाम उड़ाने लगा और अनाप-शनाप बातें भी कहने लगा। तापस पहले तो शान्त रहे, पर जब गोशालक बोलता ही चला गया तब उनको आवेग आ गया, गोशालक को जलाने के लिये उन्होंने तत्काल तेजोलेख्या छोड़ दी। तपविशेष के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली शक्ति विशेष से जनित तेज की ज्वाला तेजोलेख्या होती है। तेजोज्वाला को निकट आते देख गोशालक भागा और 'वचाओं-वचाओं' कहता हुआ भगवान के चरणों से लिपट गया। गोशालक की दयनीय दशा देख कर परमकृपालु भगवान ने शीतललेख्या छोड़ कर तेजोलेख्या के प्रभाव को शान्त कर दिया। शीतललेख्या भी तपविशेष से उत्पन्न एक शक्तिविशेष होती है जो तेजोज्वाला के प्रभाव को समाप्त कर देती है। गोशालक को सुरक्षित देख कर तापस बोले—“मूढ ! इन सन्तों की कृपा से तू बच गया है, अन्यथा आज तू बच नहीं सकता था।”

कूर्मग्राम में कुछ दिन ठहर कर भगवान महावीर ने पुनः सिद्धार्थपुर की ओर विहार कर दिया। रास्ते में तिल का पौधा लहलहा रहा था। यह वही पौधा था जिसे गोशालक ने उखाड़ कर फेंक दिया था। पौधा देखते ही उसे पुरानी बात याद आ गई। भगवान की भविष्यवाणी के अनुसार सात दाने देखने के लिये जब पौधे की फली तोड़ी तो सचमुच उसमें सात ही दाने थे। गोशालक भगवान की भविष्यवाणी की सत्यता से आश्चर्य-चकित रह गया। जहाँ उसे भगवान की वाणी पर विश्वास बढ़ा वहाँ वह नियतिवाद का भी पक्का समर्थक हो गया। उसने सोचा अब मुझे भगवान से जुदा होकर स्वतन्त्र रूप से नियतिवाद का प्रचार करना चाहिये। परिणाम-स्वरूप वह भगवान से जुदा हो गया और उसने नियतिवाद का प्रचार करना आरम्भ कर दिया।

भगवान महावीर धीरे-धीरे सिद्धार्थपुर पधार गए। वहाँ से जब भगवान वाणिज्यग्राम को ओर जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें नदी पार

करने के लिए नौका का एक वार फिर प्रयोग करना पडा । धीरे-धीरे भगवान वाणिज्यग्राम मे पधार गये । वाणिज्यग्राम मे भगवान पाश्वर्नाथ की परम्परा के आनन्द नामक एक श्रावक रहते थे, इन्हे अवधिज्ञान प्राप्त हो रहा था । भगवान के चरणो मे आनन्द भी पहुचे । प्रभु को वन्दना करने के अनन्तर इन्होने कहा—‘भगवन ! आप का मन और तन दोनो ही वज्र जैसे दृढ हैं, इसीलिए आप कठोर से कठोर सकट को समभाव से सहन कर लेते हैं, पर आप की तपसाधना बहुत जल्दी ही सफल होनेवाली है । एक दिन यह साधना आप को केवल ज्ञान की महाज्योति से ज्योतिर्मान बना देगी ।’ यह कह कर आनन्द श्रावक वन्दन करके चले गए । प्रभु ने भी वाणिज्यग्राम से विहार कर दिया और वे श्रावस्ती नगरी मे पहुचे । दसवां चातुर्मास इन्होने इसी नगरी मे व्यतीत किया ।

संगम देव के उपद्रव—

भगवान महावीर ने चातुर्मास के अनन्तर श्रावस्ती नगरी से विहार कर दिया और वे “सानुलट्टिय सन्निवेश” मे पधार गए । वहा पर प्रभु ने लगातार सोलह दिन का उपवास किया । भद्रप्रतिमा, महाभद्रप्रतिमा और सर्वतोभद्रप्रतिमा की आराधना भी सम्पन्न की । भद्रप्रतिमा मे प्रभु पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा मे चार-चार प्रहरो तक ध्यान करते रहे । दो दिन की तपस्या का पारणा न कर के प्रभु ने महाभद्रप्रतिमा की आराधना आरम्भ कर दी । इसमे प्रति दिशा एक-एक दिन रात तक ध्यान लगाया । फिर इस का पारणा किए बिना ही सर्वतोभद्रप्रतिमा की साधना आरम्भ करदी । इसमे दश दिशाओ के क्रम से एक-एक दिन रात तक ध्यान लगाए और यह दश दिनों मे सम्पन्न की । इस तरह सोलह दिन के उपवासो मे प्रभु ने तीनों प्रतिमाओ की ध्यान साधना परिपूर्ण करदी । तदनन्तर प्रभु ने आनन्द गाथापति के घर से सोलहदिनों के व्रतो का पारणा किया । प्रभु की इस कठोर तप साधना से प्रभावित हो कर देवताओ ने आनन्द गाथापति के घर पाच दिव्यो की वर्षा की ।

“सानुलट्टिय सन्निवेश” से विहार करके प्रभु “दृढ भूमि” पधारे इस नगर के उद्यान मे प्रभु ने तैले की तपस्या करके ध्यान लगा दिया ।

इधर प्रभु ध्यान की ज्योति जगा रहे थे और उधर स्वर्गपुरी में देवराज शक्रेन्द्र प्रभु की ध्यान-गत दृढता की महिमा गाते हुए कह रहे थे— महावीर जैसे वीर और धीर तपस्वी को आज तक किसी जननी ने जन्म नहीं दिया। मानव तो क्या दानव भी भगवान महावीर को उनकी ध्यान साधना से विचलित नहीं कर सकता।

देव-सभा में सगम नाम का एक देवता भी बैठा हुआ था। वह शक्रेन्द्र महाराज की बात से सहमत नहीं था। उसका विचार था कि महावीर भी एक अन्नकीट मानव है, उनको ध्यान-साधना से गिराना क्या कठिन है? मालूम होता है हमारे इन्द्र को महावीर से कुछ वैयक्तिक लगाव है, अन्यथा वे चुनौती की भाषा में कभी न बोलते। चलो, आज महावीर के महावीरत्व को परखता हूँ।

उसने आते ही कष्टों का जाल बिछा दिया। प्रभु के रोम-रोम में भयकर वेदना उत्पन्न करके उनको विचलित करने के प्रयास किए गए।

प्रलयकारी धूल की वर्षा की, वज्रमुखी चीटिया उत्पन्न की गईं, जिन्होंने मांस नोच-नोच कर प्रभु के शरीर को खोखला कर दिया, डंस और भयकर मच्छर छोड़े गए जो प्रभु का रक्त चूसने लगे, दीमक उत्पन्न की गईं जो प्रभु के शरीर को काटने लगीं, विच्छुओं द्वारा जहरीले डक लगवाए, नेबले उत्पन्न किए जो प्रभु के मांस को नोचने लगे, भीम-काय सर्प उनके शरीर को काट-काट कर खाने लगे, हाथा और हथिनिया प्रकट की गईं जिनकी सूंडों से प्रभु को उछलवाया गया और उनके तीक्ष्ण दांतों से प्रभु पर प्रहार करवाए गए, पिशाच बन कर उन्हें डराया, धमकाया और बर्छों से परिव्यथित किया गया, प्रभु के शरीर को बाघ बन कर नखों से विदारण किया गया, सिद्धार्थ और त्रिशला का रूप धारण कर उनको विलाप करते दिखाया गया, भगवान के पैरों के मध्य में आग जला कर भोजन पकाने की चेष्टा की गई, चण्डाल का रूप बना कर भगवान के शरीर पर पक्षियों के पिजरे लटकाए गए, जो अपनी चोंचों और नखों से शरीर पर प्रहार करने लगे और आधिया चलाकर अनेकों बार भगवान के शरीर को ऊपर उठाया और नीचे फेंका, कलकलिका वायु (वह वायु जो बड़े वेग के साथ चक्र के आकार में घूमती है) उत्पन्न करके उससे भगवान को चक्र की तरह

भुमाया गया. कालचक्र (वह चक्र जो मृत्यु-जनक हो) चलाया जिससे भगवान घुटनो तक ज़मीन में धस गये, देव रूप से विमान में बैठकर मामने आया और बोला—“स्वर्ग चाहिए या अपवर्ग अर्थात् मोक्ष ?” तथा वीस स्वर्गीय देविया उपस्थित की गई जो वैपयिक हावभाव के साथ भगवान के आगे अश्लील नृत्य करने लगी ।

इस तरह सगम देव ने भगवान महावीर को प्रतिकूल और अनु-कूल सभी तरह के कष्ट दिए, यह सब कुछ एक ही रात्रि में किया गया था । भगवान के जीवन की यह सबसे बड़ी भयकर रात्रि थी । इस रात्रि में सगमदेव ने भगवान को ध्यान से विचलित करने के लिये अपनी सारी शक्तिया लगा दी, परन्तु यह सब कुछ कर लेने पर भी वह भगवान को साधना से चलाय मान नहीं कर सका । प्रभु ने इन समूचे सफटो को कर्मयोग समझ कर पूर्ण समताभाव के साथ सहन किया ।

करुणा के परम-पावन स्रोत

भगवान के विहार कर देने पर भी उसने भगवान का पीछा नहीं छोड़ा । भगवान ‘तोसली गाव’ के उद्यान में ध्यान लगाए खड़े थे तब सगम भगवान को उकसाने के लिये साधु का वेष पहन कर किसी के यहा चोरी करने लगा । पकडा जाने पर जब उसकी पिटाई होने लगी तो उसने तत्काल लोगो से कहा—‘मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे चोरी करने को कहा था, मैं तो केवल गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हू, जो कुछ कहना है मेरे गुरु को कहो । मेरे गुरु बाहिर उद्यान में कपट-ध्यान लगाकर खड़े है ।’ लोगो ने सगम की इस बात पर विश्वास करके प्रभु को बहुत बुरी तरह से परेगान किया, परन्तु प्रभु ने इस परेशानी को भी शान्ति के साथ सहन किया ।

अब महावीर ‘मोसलीगाव’ पधार गए, गाव के बाहिर ही जब प्रभु ध्यान में अवस्थित हो गए तब सगम ने उनके पास अनेको शस्त्राम्त्र रख दिए और स्वयं चोरी करता हुआ जब पकडा गया तो भगवान को अपना गुरु बताकर फिर पकड़वा दिया । राज्य-कर्मचारियो ने जब शस्त्रास्त्र देखे तो भगवान को पक्का चोर समझ कर फासी पर लटकाने का निर्णय कर दिया । ज्यो ही भगवान को फासी के तख्ते पर चढा

कर और गरदन में फटा डालकर नीचे में तख्ता हटाया गया तो तत्काल फटा टूट गया, फन्दा पुनः डाला गया, पर वह दूसरी बार भी टूट गया, इस तरह मात बार गरदन में फटा डाला गया और तख्ता हटाते ही वह मातो बार टूट गया। तब राज्य-कर्मचारियों ने इन्हें कोई निर्दोष तपस्वी जान कर उनसे क्षमा मागी और छोड़ दिया।

इस तरह संगम देव लगातार छ महीने प्रभु को परिपीडित करता रहा, तथापि प्रभु अपनी धर्म-साधना से एक तिल भर भी इधर-उधर नहीं हुए। भगवान को पूर्ण वीर और धीर देख कर अन्त में संगम निराश हो गया। देवराज गक्रेन्द्र महाराज के द्वारा की गई स्तुति से प्रभावित होकर तत्काल प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मागने लगा। क्षमा माग कर संगम वापिस जाने ही लगा था कि उसे प्रभु की आंखों में आसू दिखाई दिए। आसू देख कर वह आश्चर्य-चकित रह गया। उसने भगवान से पूछा :—

“भगवन् ! आपके नेत्रों में ये आसू क्यों ? जब इतने भयकर सकट काल में आप नहीं घबराए, तो अब यह अधीरता कैसी ? क्या कोई कष्ट है ?”

“संगम ! मेरे पास रहकर तुमने पापों का जो बोझ अपने सिर पर लाद लिया है, एक दिन उनका तुम फल प्राप्त करोगे, उस फल का उपभोग करते हुए जब तुम तडपोगे और वह तडप जब मेरे ज्ञान-चक्षुषों के सम्मुख आती है तो मेरा कलेजा काप उठता है। मैं सोचता हूँ, उस तडप का कारण मैं बना हूँ। इसी बात का मुझे अत्यधिक दुःख है। मैं किसी को परिपीडित नहीं देख सकता,” यह कहते-कहते प्रभु की आंखें फिर डबडबा आईं।

करुणामूर्ति-प्रभु वीर की परमपावनी करुणा को देखकर संगम पानी-पानी हो गया। मन ही मन उसने कहा—‘कहा मैं निर्दयी, अधम, नीच एवं पामर-जीव और कहा ये मेरे ही दुःख से आकुल-व्याकुल होने वाले महान् करुणाशील आदर्श सन्त ?’ उसे बड़ी आत्म-ग्लानि हुई। उसका दिल भर आया, उसने देवाधिदेव भगवान महावीर के पावन चरणों में प्रणत हो कर विनति की—“करुणा-संगर ! आज मैं ने पहली बार आपके करुणा-स्वरूप पवित्रात्मा के दर्शन किए हैं। प्रभो !

गुञ्ज अधम को क्षमा कर दो । आज स्वर्ग-लोक की दैवी-शक्ति इस अध्यात्म-शक्ति के सन्मुख लज्जित है, पराजित है और विजित है ।” अन्त में सगम प्रभु से क्षमा का आश्वासन पाकर वहाँ से चला गया ।

छः मास की घोर तपस्या और ग्यारहवाँ चातुर्मास :

जब सगम चला गया तब भगवान ने अन्न-जल ग्रहण किया । जिस दिन यह अन्न-जल ग्रहण किया गया था, यह भगवान की उप-सर्ग सहित छ मास की लवी तपस्या का पारणा था और प्रभु ने ब्रजगाव से विहार किया । ‘श्वेताम्बिका’ आदि नगरियों के बाहिर एक उद्यान में प्रभु ने ग्यारहवाँ चातुर्मास व्यतीत किया । इस चातुर्मास में वे लगातार चार महीने तपस्या ही करते रहे ।

जीर्ण सेठ की लक्षण दान-भावना :

वैशाली नगरी में जिनदत्त नाम के साधु-सन्तों के परम-भक्त श्रावक थे, इनका निवास-स्थान जीर्ण-शीर्ण था, इसीलिये ये जीर्ण-सेठ के नाम से प्रसिद्ध थे । ये प्रतिदिन भगवान के दर्शनार्थ जाया करते थे । “मेरे घर भी प्रभु आहार ग्रहण करें” यह इनकी प्रबल भावना थी । इसीलिये ये प्रतिदिन भगवान से निवेदन भी करते थे, परन्तु निरन्तर उपवास चलते रहने के कारण इनकी आशा पूर्ण नहीं हो पा रही थी ।

जीर्ण-सेठ को पूर्ण विश्वास था कि चातुर्मासिक-तप का पारणा भगवान मेरे यहाँ पर करेंगे । इसी विश्वास पर ये चातुर्मास समाप्ति से अगले दिन अपने घर में बैठ कर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे । भगवान जीर्ण-सेठ के घर न जाकर पूर्ण नामक किसी दूसरे सेठ के घर पधार गए और वही पर इन्होंने चातुर्मासिक-तप का पारणा कर लिया ।

इधर जीर्ण सेठ की प्रतीक्षा बड़ा ही उत्कृष्ट-रूप धारण कर चुकी थी । भावनागत समुच्चता के कारण जीर्ण-सेठ ने बारहवें देवलोक में पंदा हो जाने की भूमिका तैयार करली ।

चमरेन्द्र द्वारा शरण-ग्रहण करना :

वैशाली का चातुर्मास समाप्त करके प्रभु ‘सुसुमार’ पधारे, वहाँ

वे अशोक-वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर आत्म-साधना करने लगे। उस समय नवजात अमुरजाति के देवों के स्वामी चमरेन्द्र ने जब अवधिज्ञान से अपने ऊपर प्रथम-देवलोक के स्वामी शक्रेन्द्र महाराज को सिंहासन पर बैठे देखा तो वे क्रोध से तमतमा उठे। कहने लगे—“यह मेरे सिर पर बैठने वाला कौन है?” साथी देवताओं ने कहा—“देवेश ! ये पहले देवलोक के नाथ शक्रेन्द्र महाराज हैं। अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। नीचे-ऊपर बैठने का यह क्रम तो सदा से ऐसे ही चला आया है, अतः आप इससे खिन्न न हो।”

चमरेन्द्र अभिमानी थे, अतः अभिमान की भाषा में बोले—“मैं चमरेन्द्र हूँ, मेरे से पहले जो यहाँ थे वे सब चमरिया थी। मैं जब तक शक्रेन्द्र को सिंहासन से गिरा नहीं देता, तब तक मैं चैन न लूँगा। चमरेन्द्र वहाँ से उठे और यह सोचते हुए कि मुझे किसी परम-शक्ति का सहारा लेना आवश्यक है, वे जहाँ भगवान महावीर ध्यान लगा कर खड़े थे, वहाँ आए, प्रभु को चरण-वन्दना करके बोले—“प्रभो ! मैं आपके चरण की शरण लेकर शक्रेन्द्र को दण्डित करने जा रहा हूँ।”

वे अपनी वैक्रिय शक्ति से सीधे सौधर्म देवलोक में जा पहुँचे, जाते ही ऐसी भयकर हुंकार की, जिस से समूचा देव-विमान काप उठा। कुछ क्षणों के लिये तो स्वयं देवेन्द्र भी स्तब्ध रह गए, परन्तु सारी स्थिति समझकर उन्हें बड़ा क्रोध आया, फलतः उन्होंने सिंहासन पर बैठे-बैठे ही अपना वज्र फँका। हजारों भयकर ज्वालाएँ बखेरता हुआ वज्र जब चमरेन्द्र की ओर आया तो वे घबरा उठे। वे तत्काल वापिस दौड़े, वज्र भी पीछे-पीछे आने लगा। कहीं शरण न पाकर, चमरेन्द्र भगवान महावीर के चरणों में “वचाओ-वचाओ” कहते हुए जा छिपे। इधर इन्द्र ने अवधिज्ञान से चमरेन्द्र को प्रभु के चरणों में छिपा देखा तो वे ग्रीष्म ही स्वर्ग-लोक से दौड़े, भगवान से वज्र अभी चार अंगुल दूर था कि देवराज ने उसे पकड़ लिया। चमरेन्द्र ने भगवान की चरण-शरण ग्रहण कर ली थी। इसलिये उसे अभयदान दे दिया और स्वयं प्रभु-चरणों को नमस्कार करके वापिस स्वर्गपुरी में चले गए। देवेन्द्र के चले जाने पर चमरेन्द्र भी प्रभु के चरणों से निकले और अपने स्थान की ओर यह कहते हुए चले गए कि “प्रभो ! यदि आज आपकी चरण-शरण

ग्रहण न करता तो सचमुच मेरा जीवन-भवन धरागाथी हो जाता । भगवन् ! आप वास्तव मे अशरण-गरण हैं ।”

राजकुमारी चन्दनवाला :

भगवान महावीर नमुमार नगर से विहार करके ग्राम-नगरों में विचरते हुए कौशात्री में पधारे । यहा पर प्रभु,ने एक कठोर अभिग्रह अर्थात् प्रण धारण किया — “अविवाहित और बाजार में विक्री राज-कन्या हो, मिर मुंडा हुआ हो, हाथो ने हथकडिया और पावो में वेडिया हो, तीन दिनों की भूबो हो, न घर में हो और न ही घर से बाहिर हो, रिपा अनियि को प्रतीक्षा में हो, खाने के लिये उबले हुए वाकने छाज में लिये खडो हो, प्रसन्न-मुख हो, पर आखो में आम् भी हो” ऐसी राज-कन्या मुझे आहार दे तो मैं आहार ग्रहण करूंगा । अन्यथा छः महीने तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा ।” इस अभिग्रह को धारण करने के अनन्तर प्रभु जब भिक्षा के लिये नगरी में जाते तो अभिग्रह की गतों पूरी न होने से खाली ही वापिस लौट आते । ऐसे करते-करते प्रभु को पाच महीने पच्चीस दिन हो गए । समस्त नगर-निवासी प्रभु के आहार ग्रहण न करने में व्यथित थे पर किमी का कोई वश नहीं चल रहा था । सभी को इस बात का अव्यय आश्चर्य था कि इतने दीर्घ उपवास की दशा में भी प्रभु के मुझ-मण्डल पर तप साधना-जनित तेज कुछ निराली ही छटा दिखला रहा था ।

एक दिन प्रभु कौशाम्बी नगरी के विख्यात मेठ घन्ना के घर में भिक्षार्थ गए तो वहा पर तीन दिनों की भूखी राजकुमारी चन्दनवाला छात्र में उडके वाकने लिये भिक्षा देने के लिये किमी जगतारक सन्त की प्रतीक्षा कर रही थी । दीर्घ तपस्वी तेजस्वी भगवान महावीर को देख कर उसका रोम-रोम मुस्करा उठा । उसने तत्काल प्रभु से भोजन ग्रहण करने की विनोत प्रार्थना की । अभिग्रह की अन्य सभी शर्तें पूर्ण थी, किन्तु एक अपूर्ण थी—राजकुमारी की आखा में आंसू नहीं थे, इसलिये प्रभु वापिस लौटने लगे । पर भगवान को वापिस जाते हुए देख कर चन्दनवाला अपने आपको कोसती हुई विह्वल हो उठी — ‘भगवन् !-मुझ अभागिन से क्या अपराध हो गया है ? सन्त तो परम कृपानु, जगतारक होते हैं, इस दीन मेविका को क्यों ठुकराते हैं ?

इतना कहते ही उसकी आंखें डवडवा आईं। देख कर कर्णासागर प्रभु वापिस आ गए। वापिस आने की देर थी कि आंखों में आंमू आने पर भी राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कराहट नाचने लगी। इस तरह अभिग्रह की शर्त पूरी होने पर प्रभु ने चन्दनवाला के हाथों से बाकले ग्रहण करके पांच महीने २५ दिनों की लम्बी तपस्या का पारणा किया। पारणा करने के साथ ही देवताओं ने पांच दिव्यों की वर्षा की। दान के प्रभाव से हथकड़िया हाथों के और वेडिया पावों के आभूषणों के रूप में परिवर्तित हो गईं। यत्र, तत्र, सर्वत्र होनेवाले जय-जयकारों से आकाश गूँज उठा।

राजकुमारी चन्दनवाला वही महासती चन्दनवाला है जो कभी राजसी वैभव की सुखद छाया में जन्मी, परिवर्धित और सम्बर्धित हुई, एक दिन एक सारथी द्वारा बाजार में नीलाम करके एक वेश्या के हाथों बेची गई। शील देवता के प्रताप से जो वेश्या के कुचक्र से निकली और घन्ना सेठ ने जिसे खरीदा। कहीं मेरी सीत न बन जाए इस विचार से सेठानी ने जिमके लम्बे-लम्बे केशों को काट कर तथा हाथों में हथकड़िया और पावों में वेडिया डाल कर भूमिगृह में बन्द कर दिया। तीन दिनों के पञ्चात् सदाचारी पिता उस सेठ द्वारा भूमिगृह में बाहिर निकाली गईं, खाने को जिमको छाज में उडद के बाकुले दिए गए और वे ही बाकुले जो पतित-पावन भगवान महावीर के हस्त-पात्र में जाकर वरदान बन गए। प्रभु-कृपा से जिसके सदा के लिये सब सकट समाप्त हो गए : कर्णा-वर्णामय भगवान महावीर को केवल जान होने पर चन्दनवाला प्रभु की प्रथम गिण्या बनी तथा जिसने ३६ हजार साध्वियों पर आध्यात्मिक नेतृत्व करके सदा के लिये अपने जीवन को अमर बना लिया।

बाहरवां चातुर्मास

कौशांबी नगरी में अपने अभिग्रह का पारणा करने के बाद भगवान महावीर ने वहा से विहार कर दिया। सुमगला आदि नगरियों को पावन बनाते हुए प्रभु चम्पा नगरी में पधारे और वही पर बाहरवां चातुर्मास व्यतीत किया।

कानों में कीलियां ठोकना

चम्पा नगरी से विहार करते हुए, भगवान महावीर 'दुम्माणि'^१ गाव में पधारे। गाव के बाहर प्रभु ध्यान लगा कर खड़े थे। सायंकाल एक ग्वाला आया। वह अपने पशु वहा पर छोड़ कर अपने गाव चला गया। जब वापिस आया तो वहा पशु न देखकर प्रभु में पशुओं के सम्बन्ध में पूछने लगा। ध्यानस्थ होने के कारण प्रभु मौन रहे, प्रभु को मौन देखकर उसे क्रोध आ गया। बोला—“पहले मैं तुम्हारे कान खोलता हूँ।” इतना कहकर उस अज्ञानी ने भगवान महावीर के कानों में कीलियां ठोक दी। इससे वेदना का होना स्वाभाविक ही था, परन्तु प्रभु ने कर्मभोग समझ कर इसे भी समता से सहन कर लिया।

इसी दशा में प्रभु वहां से चने और मध्यपावा नामक नगरी में पधारे, वहा आहारार्थ एक वैश्य के घर गए, जिस समय वहा पहुँचे उस समय वैश्य अपने किसी मित्र से वार्तालाप कर रहा था वधराज ने प्रभु को निहारते ही कहा—इनके चेहरे में तो कोई व्याधि है। उसने अपने मित्र से कहा कि सन्त जी को रोको, इनको मैं अभी देखता हूँ। परन्तु प्रभु तो इतने में चले गए और बाहर उद्यान में जाकर ध्यान में अवस्थित हो गए। वैद्य जी प्रभु की व्याधि दूर करना चाहते थे, फलतः वे अपने मित्र को लेकर उद्यान में पहुँचे, इन्हें प्रभु के चेहरे को ध्यान से देखा तो देखने पर पता चला कि इनके कानों में कीलियां ठुकी हुई हैं। उन्होंने उसी समय कीलियां निकाली। इस क्रिया से भगवान महावीर को बहुत वेदना हुई, वैद्य ने घावों पर औषधियां लगाईं। भगवान की दशा देखकर वैद्य बोले—लोग कितने दुष्ट हैं जो ऐसे सन्तों को भी परेशान करने से नहीं चूकते, परन्तु ये सन्त भी धन्य हैं जो इतनी असह्य वेदना होने पर भी बिल्कुल शान्त दिखाई दे रहे हैं।

उपसर्ग और सहिष्णुता

भगवान महावीर के जीवन-शास्त्र का परिशीलन करने से पता

१ यह गाव मगध देश में था, बौद्ध ग्रन्थों में इसका नाम खाउमत प्रसिद्ध है।

—वीर विहार मोमांसा

चलता है कि भगवान् आदि नाथ से लेकर भगवान् पार्व्रनाथ तक जो २३ तीर्थङ्कर हुए हैं, इन समस्त तीर्थङ्करो की अपेक्षा चौबीसवे तीर्थङ्कर महावीर का कर्म-भार बहुत ही प्रबल और अधिक था । यही कारण है कि अकेले भगवान् महावीर को साधना काल में जितने कष्टों, सकटों और उपसर्गों का भोग करना पड़ा उतने कष्टों, सकटों और उपसर्गों का उपभोग २३ तीर्थङ्करों ने नहीं किया ।

भगवान् महावीर के साधनाकाल में एक ओर यदि सकट अपनी भयकरता की चरमसीमा पार करते दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर भगवान् महावीर की सहनशीलता भी अपनी उत्कृष्टता की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई दृष्टिगोचर होती है । मध्यपावा नगरी के बाहिर ग्वाले ने भगवान् महावीर के कानों में कीलिया ठोक कर जो कष्ट दिया था, यह भगवान् के साधक-जीवन का अन्तिम उपसर्ग माना जाता है । आश्चर्य इस बात का है कि साधना-काल में सबसे पहला उपसर्ग ग्वाले के हाथों से हुआ था और अन्तिम उपसर्ग भी ग्वाले के द्वारा ही दिया गया था ।

साधनाकाल की तपस्या

भगवान् महावीर का साधनाकाल कुछ अधिक साढ़े बारह वर्ष का था, कल्पसूत्रकार भगवान् का साधनाकाल कुछ अधिक बारह वर्ष मानते हैं, इतने लम्बे-काल में प्रभु ने केवल तीन सौ उनचास दिन ही आहार ग्रहण किया । गेष सब दिन तप-साधना में ही व्यतीत किए । इस तपस्या में जल का उपयोग भी नहीं किया गया था । निर्जल तपस्या के पारणों भी नीरस आहार से किये जाते थे । तपस्या तो सभी तीर्थङ्कर करते रहे हैं, परन्तु जो कठोर उपसर्ग-सहित तप साधना भगवान् महावीर ने की है, वह किसी अन्य तीर्थङ्कर ने नहीं की । इसीलिये यह विना किसी झिझक के कहा जा सकता है कि भगवान् महावीर की तपस्या अतीत के अन्य तीर्थङ्करो से उत्कृष्ट थी । साधना-काल में भगवान् महावीर ने जो उपवास-तपस्या की उसकी तालिका इस प्रकार है :—

एक छमासी तप, एक पाच दिन कम छमासी तप, नौ-चातुर्मासिक

तप, दो त्रैमासिक तप, दो सार्ध द्वैमासिक तप, छ द्वैमासिक तप, दो सार्धमासिक तप, वारह मासिक तप, बहत्तर पाक्षिक तप, दो दिन की एक भद्रप्रतिमा, एक महाभद्रप्रतिमा चार दिन की, एक सर्वतोभद्रप्रतिमा दस दिन की, दो सौ उनतीस वेने, वारह उपवास इम तपम्याकाल के ग्यारह वर्ष छ मास पच्चीस दिन होते हे । तपस्या के पारणे के ३४६ दिन होते है । ये सब मिला कर वारह वर्ष छ मास चौइह दिन बनते हैं । इन दिनो मे दीक्षावाला दिन सकलित करने पर इनको कुल सख्या १२ वर्ष ६ मास १५ दिन हो जाती है ।

भगवान महावीर चातुर्मास काल को छोड कर जेप आठ मास विहरण किया करते थे । गाव मे एक रात्रि और नगर मे पाच रात्रि से अधिक नही रहते थे । यत्र, तत्र, सर्वत्र इनके ध्यान दीपक सदा जगमगाते रहते थे, उनकी ज्योति को भगवान महावीर ने कही बुझने नही दिया ।

भगवान की २१ उपमाएं—

विश्व-शान्ति, अहिंसा, क्षमा, तपस्या और तितिक्षा के अमर सन्देशवाहक भगवान महावीर विश्व के एक क्रान्तिकारी, ऐतिहासिक अध्यात्म-महापुरुष थे । इन के महामहिम, तेजस्वी व्यक्तित्व को यदि उपमा की भाषा मे अभिव्यक्त करने लगे तो हजारो उपमाएं प्रस्तुत की जासकती हैं, परन्तु शास्त्रकारो ने उनके व्यक्तित्व की झाकी दिखलाने के लिए निम्नोक्त २१ उपमाओ से उन्हे उपमित किया है—

महावीर कास्य-पात्र के समान निर्लेप, शखकी तरह निरञ्जन, जीव की तरह अप्रतिहतगति, आकाशकी तरह परावलम्बन से रहित, वायु की भाति अप्रतिबद्ध, शरद् कालीन जल की तरह निर्मल, कमल के समान निर्लिप्त, कछुए के समान जिनेन्द्रिय, गण्डे के समान दृढ, पक्षी के समान अपर दिन की अपेक्षा से रहित, भारण्ड पक्षी के समान अप्रमत्त, गन्धहस्ती के समान बल-भण्डार, वृषभतुल्य पराक्रमी, सिंह के समान अपराजेय, मुमेरु के समान स्थिर, सागर-सम-गम्भीर, चन्द्रसदृश सौम्य, सूर्य के समान तेजस्वी, स्वर्ण के समान भास्वर, पृथ्वी के समान सहिष्णु और अग्नि के समान देदीप्यमान थे । भगवान् महावीर के उपर्युक्त गुण उनकी गौरव-नाथा को स्पष्ट कर रहे है । ●

अपराण्हे पष्ठेनास्थितस्य खलु जृंभकाग्रामे ॥
 वैशाखसितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्रे ।
 क्षपकध्रेण्यारूढस्योत्पन्न केवलं ज्ञानम् ॥

आप जृम्भिका ग्राम के निकट बहनेवाली ऋजुकूला नदी के तट पर जहा कि शात्त बूक्ष
 था और उसके नीचे एक शिलापट्ट था. षष्ठ भक्त पूर्वक अपराण्ह काल मे आप उस पर
 विराजमान हुए आपको क्षपक धेणी पर आरूढ हो जाने पर वैशाख शुक्लादशमी के दिन
 जबकि चन्द्रमा हस्त एव उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के बीच मे था 'केवल ज्ञान' प्राप्त हुआ ।

केवल ज्ञान कल्याणक

श्री मनोहर मुनि 'कुमुद'

केवल - ज्ञान - कल्याणक

० ४ ०

भगवान महावीर विचरण करते हुए जृम्भिक ग्राम के बाहर ऋजु पालिका नदी के शान्त किनारो को अपने चरण-स्पर्श से पावन करते हुए श्यामक गाथापति के खेत में पहुँचे और वहाँ शालि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गये ।

वैशाख का मघुर मास चल रहा था । शुक्लपक्ष अपने दसवें अंग में प्रवेश कर चुका था । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से चन्द्रमा का उत्तम योग था । सुव्रत नामक दिन का चतुर्थ प्रहर था । उस समय विजय मुहूर्त्त भी भगवान महावीर को अपने मोह-कर्म पर पूर्ण विजय की घोषणा कर रहा था । भगवान अपने 'स्व' में लीन गौडुहासन में बैठे हुए थे । वे आनन्दान्वित में तैर रहे थे । कर्म, विक्षेप और आवरण सब हट चुके थे । केवल-ज्ञान स्वरूप एक आत्मा का ही अस्तित्व रह गया ।

उन्होंने अपनी आत्मा को अनन्त प्रकाश के पुञ्ज के रूप में अनुभव किया । चराचर जगत् को अपने अनन्त 'स्व' के विमल दर्पण में प्रति-विम्बित होते हुए देखा । साढ़े बारह वर्ष तक जीवन की अनेक विकट घाटियाँ पार करने के बाद महावीर केवल-ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गये । केवल-ज्ञान होने के बाद जीव को अपने कल्याण का एक प्रकार से प्रमाण-पत्र ही उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि केवल-ज्ञानी का सिद्धत्व निश्चित होता है । घट के फूटने पर जैसे घटाकाश, मठाकाश में समा जाता है, ऐसे ही पाञ्चभौतिक शरीर के छूटते ही जीव सिद्ध ज्योति में जा कर ज्योति-स्वरूप हो जाता है ।

सामान्य केवली और तीर्थङ्कर केवल-ज्ञान की दृष्टि से समान होने हैं, किन्तु सामान्य केवली के केवल-ज्ञान को कल्याणक नहीं कहा जा

जाना, क्योंकि वे केवल-ज्ञान की उपलब्धि का प्रयोग करने में स्वतन्त्र होते हैं। वह समाधिस्थ रह कर मौन रूप से आयुष्य को पूर्ण करे या लोक-कल्याण के लिये प्रवृत्ति करे, यह उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, किन्तु तीर्थङ्कर ऐसा नहीं कर सकता। वह केवल-ज्ञान के बाद अभाषक तथा मौन नहीं रहना। वह जब केवल-ज्ञान में प्रकृति के विराट् तत्त्वों की अनुभूति करता है तब विश्व के हित, मंगल तथा कल्याण के लिये उनका प्रचार एव प्रसार भी करना है। लोक-हित के लिये वह तीर्थ का प्रवर्तन करना है। तीर्थ के प्रवर्तन के बाद ही वह वस्तुतः तीर्थङ्कर के रूप में हमारे सामने आता है। प्रत्येक तीर्थङ्कर पहले अरिहन्त बनता है और फिर तीर्थङ्कर। तीर्थङ्कर नाम-कर्म के उदय से तो द्रव्यतः तीर्थङ्कर कहा जाता है, किन्तु तीर्थ की स्थापना करने पर ही महापुरुष वान्तविक तीर्थङ्कर कहलाते हैं।

प्रत्येक तीर्थङ्कर अरिहन्त होता है, किन्तु प्रत्येक अरिहन्त तीर्थङ्कर नहीं होता। तीर्थङ्करत्व का मोक्ष के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

अरिहन्त का अर्थ सक्षेप में ज़रा समझ लेना चाहिये। अरिहन्त के तीन भाव हैं। प्रथम है :—

१. अरेहंननादरिहन्ता—अर्थात् जो मोह आदि शत्रुओं का हनन करता है, वह अरिहन्त होता है।

२. रजोहननादरिहन्ता—जो कामरज को दूर कर देता है वह अरिहन्त है।

३. रहस्याभावाद्वा अरिहन्ता—जो अन्तराय कर्म को दूर करता है वह अरिहन्त है। ऐसा अरिहन्तत्व ही तीर्थङ्कर को मोक्ष तक पहुँचाता है। यदि तीर्थङ्करत्व में मोक्ष देने की शक्ति होती तो फिर तीर्थङ्कर के रूप में जन्म लेते ही उन्हें केवल-ज्ञान हो जाता, किन्तु ऐसा नहीं होता। तीर्थङ्कर को साधना से सर्वप्रथम अरिहन्त-पद तक पहुँचना पडता है और तभी उसका तीर्थङ्करत्व सार्थक होता है। जैसे प्रत्येक आचार्य और उपाध्याय माधु होता है, किन्तु प्रत्येक साधु आचार्य व उपाध्याय नहीं होता। आत्म-कल्याण के लिये आचार्य व उपाध्याय होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सब पदवियाँ और उपाधियाँ हैं। सामाजिक धरातल पर

इनका अवश्य कुछ महत्त्व रहता है, किन्तु आत्मा के विकास के साथ इनका दूर का भी कोई सम्बन्ध नहीं है। आत्मा का विकास तो साधुत्व के क्रमशः विकास से होता है। साधुत्व का क्रमशः विकास ही गुण-स्थानों का आरोहण करता हुआ तेरहवे गुण-स्थान में पहुँचे कर वीतरागता का रूप ले लेता है। वीतराग होने के लिये तीर्थङ्कर होना कोई आवश्यक नहीं है किन्तु तीर्थङ्कर अवश्य ही वीतराग होता है। यह गाव्वन नियम है। वीतराग के होने के बाद ही तीर्थङ्कर तीर्थ की स्थापना करते हैं।

तीर्थङ्कर और अवतार में अन्तर

सनातन-धर्म के अवतार और जैन-धर्म के तीर्थङ्कर के अवतरण तथा अविर्भाव का एक ही उद्देश्य रहता है, वह है जन-मानस में धर्म की संस्थापना। जैसे कि गीता में कहा है —

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
 परिवाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्म-संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

उपर्युक्त श्लोकद्वय का भावार्थ पद्य में कुछ इस प्रकार व्यक्त किया गया है :—

जब जब होइ धर्म की हानी, बाढाँहि असुर महा अभिमानी ।
 तब तब धरि प्रभु मनुज सरीरा, हरहि सकल सुजन जन पीरा ।

इस धरती पर सनातन-धर्म की दृष्टि से भगवान के अवतार लेने का जो प्रयोजन होता है वही उद्देश्य जैन-धर्म के तीर्थङ्कर के जन्म लेने का है, किन्तु दोनों में कुछ मौलिक भेद होता है, उद्देश्य की सिद्धि में और कार्य करने की पद्धति में।

सनातन-धर्म में भगवान स्वयं मानव के रूप में अवतार लेता है, जबकि जैन-धर्म का तीर्थङ्कर एक विशिष्ट मानव ही होता है वह अपनी साधना से भगवत्ता को प्राप्त करता है।

सनातन-धर्म में भगवान का अवतार जब यह देखता है कि उपदेश और नम्रता से दुष्ट अपनी दुष्टता से वाज्र नहीं आता तो फिर वह सहार का मार्ग अपनाता है। वह इस धरती को आसुरी प्रभाव से मुक्त

करने के लिये दुष्टों का संहार करता है, किन्तु जैन-धर्म का तीर्थङ्कर वीतराग होने से ऐसा नहीं करता।

सनातन-धर्म का अवतार अपनी शरण में आनेवाले के लिये उसके कल्याण और मुक्ति का दावा करता है, किन्तु जैन-धर्म का तीर्थङ्कर किसी को कल्याण और मुक्ति की गारन्टी नहीं देता। वह किसी के कर्मों का भार अपने सिर पर नहीं लेता। वह तो सहज-रूप में अहिंसा और सत्य का उपदेश देता है। वह व्यक्त को मिथ्या-दृष्टि और असत्-संस्कारों को बदलने का प्रयत्न करता है। वह अपने उद्देश्य में सफल होता है या असफल इस ओर वह ध्यान नहीं देता, क्योंकि किसी के उपदेश को ग्रहण करना या न करना यह व्यक्ति की अपनी पात्रता व अपात्रता पर निर्भर करता है। जिसका जैसा उपादान होता है उसमें वैसी ही परिणति होती है। तीर्थङ्कर कभी भी बल और शक्ति का प्रयोग नहीं करते। संहार का आचरण तो क्या वे कभी इसका अनुमोदन भी नहीं करते। जैन-तीर्थङ्करों का यह दृढ विश्वास है कि संहार में प्राणी का कभी उद्धार नहीं होता और यह पृथ्वी भी पाप से कभी शून्य नहीं होती, क्योंकि पाप के संस्कारों को साथ लेकर मरनेवाले प्राणी फिर नया शरीर लेकर इस धरती पर ही आ जाते हैं। इस तरह संस्कार रूयी बीज के नष्ट न होने से पापों की परम्परा सदैव बनी रहती है।

तीर्थङ्कर सदैव अहिंसा और सत्य के माध्यम से ही लोक-मानस में धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। वीतराग होने के बाद लोक-हित की भावना में प्रेरित होकर वे धर्म-देगना देते हैं। वे विश्व का निर्माण करने के लिये पहले अपना निर्माण करते हैं। जो अपना निर्माण किये बिना ही दूसरों का उद्धार करने जाते हैं, वे अपने उद्देश्य में सफल तो होते ही नहीं, बल्कि वे निन्दा और उपहास के पात्र बनते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही सुधार कर ले तो जगत का उद्धार क्षणों में हो जाये। शायद इसी लिए किसी ने कहा है — “If every man hooks his on reformation then how very easy to reform a nation?” तीर्थङ्कर स्व-निर्माण के बाद ही परोपदेश में प्रवृत्ति करते हैं।

तीर्थङ्कर का कार्य :

केवल-ज्ञान की उपलब्धि के बाद तीर्थङ्कर के लिये कुछ और

उपलब्ध करना शेष नहीं होना। वे केवल अपनी उपलब्धि में ससार को लाभान्वित करने के लिये ही वाणी बोलते हैं। वाणी जीवन की एक महती शक्ति है। आत्मा और प्रकृति के रहस्योद्घाटन वाणी के द्वारा ही होते हैं। आत्मा द्वारा अनुभूत सत्य वाणी के द्वारा ही जनमानस तक पहुंचता है। केवल-ज्ञान वाणी के द्वारा ही श्रुतज्ञान का रूप लेता है। विश्व के लिये श्रुत-ज्ञान ही उपयोगी होता है। हेय, जेय और उपादेय का परिज्ञान श्रुत-ज्ञान से ही होता है। जीव को इन्द्रियों की उपलब्धि में श्रुतेन्द्रिय सब से बाद प्राप्त होती है। श्रुत का विषय शब्द है। वाणी भी शब्द रूपा है। शब्द ही श्रुत और वाणी के मिलन का माध्यम है। शब्द ही ब्रह्म को व्यक्त करता है। सनातन-धर्म में इसीलिये शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द के बिना आत्मा मूक है। जैन-धर्म ने इसे अभाषक कहा है, अभाषक का ज्ञान उत्कृष्ट होने पर भी ससार के लिये अनुपयोगी होता है। जैसे मिद्ध भगवान का ज्ञान अनन्त होने पर भी लौकिक दृष्टि से कार्यकारी एवं उपकारी नहीं है, क्योंकि सिद्ध अभाषक होते हैं। अरिहन्त सशरीरी होने से भाषक होने हैं। उनका ज्ञान वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित होकर ससार के लिये उद्बोधक तथा प्रेरक बन जाता है। तीर्थङ्कर सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होते हैं। उनके वचन सत्य तथा यथार्थ होते हैं, इसलिये उनके वाणी-प्रवाह को प्रवचन कहा जाता है। प्रकृत वचन ही प्रवचन होता है। छद्मस्थ अर्थात् जिसमें अभी मानसिक विकार शेष हैं उनके भाषण को प्रवचन नहीं कहा जा सकता। यदि वे सर्वज्ञ की वाणी को आधार मानकर निःशक भाव से तत्त्वों का प्रतिपादन करें तो उसे भी प्रवचन कहा जा सकता है, तीर्थङ्कर की वाणी को इसीलिये निर्ग्रन्थ प्रवचन कहा जाता है, क्योंकि उसमें रागद्वेष और पक्षपात नहीं होता। केवल विश्व-हित की भावना निहित रहती है। तीर्थङ्करों के वचन असाम्प्रदायिक तथा सार्वभौम होते हैं। उनकी दृष्टि में ऊच-नीच तथा छोटे-बड़े का भेद-भाव नहीं होता। सूर्य अर्घ्य चढानेवाले और अपने ऊपर घूल फेंकनेवाले को समान रूप से ही अपनी शक्तियों से लाभान्वित करता है। ठीक इसी तरह तीर्थङ्कर निन्दक और प्रशंसक को समान दृष्टि से अपनी धर्म-वाणी से कृतार्थ करते हैं। इस सम्बन्ध में शास्त्र

में कहा है—

जहा पुण्णस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ ।

जहा तुच्छस्स कत्थइ तहा पुण्णस्स कत्थइ ॥

अर्थात् जो उपदेग वे एक राजा या रानी को देते हैं वही शिक्षा वे एक दास और दामी को भी देते हैं, क्योंकि धर्म-प्रवृत्ति का अधिकार सबको होता है। जो उद्बोध वचन वे एक भद्रगुरुप को सुनाते हैं वही ज्ञान-सूक्त वे अभद्र के प्रति भी कहते हैं ताकि वह अभद्र से भद्र हो जाए।

तीर्थङ्कर प्रेम करुणा और वात्सल्य की भावना से प्रेरित होकर अत्यन्त मिष्ट, गान्त प्रिय, संयमित गम्भोर, परिमित निर्भीक, सुस्पष्ट, मन्तुलित, देश-कालानुसार, निष्पक्ष, दुरितहारी तथा सत्य एव यथार्थ वचन ही बोलते हैं।

समवसरण :

वे जिस धर्म-सभा में प्रवचन देते हैं उसे समवसरण कहा जाता है। जहां श्रोता लोग वैर-भाव को छोड़ कर समभाव से धर्मोपदेश सुनते हैं और जिस स्थान से धर्म का व्याख्यान किया जाता है, उसे समवसरण कहा जाता है।

यह समवसरण देव-निर्मित होता है। यह एक योजन लम्बा चौड़ा रहता है, क्योंकि तीर्थङ्कर की वाणी एक योजन तक सुनाई देती है। उनकी वाणी की यह विशेषता है कि उसे प्रत्येक प्राणी अपनी-अपनी भाषा में समझ लेता है। तीर्थङ्कर देव एक ऊँचे सिंहासन पर अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सारे जगत के त्रिताप रूप शोक को दूर करने के लिये अपनी वाणी का प्रसार करते हैं।

भगवान महावीर की प्रथम देशना :

भगवान महावीर ने वैशाख शुक्ला दशमी के दिन अपनी प्रथम धर्म-देशना दी, किन्तु भगवान महावीर की यह देशना निष्फल चली गई। कहा जाता है कि भगवान महावीर की इस सभा में कोई मानव नहीं था। परन्तु यह बात कुछ अटपटी सी मालूम पड़ती है। जब सनातन जगत् में भगवान कृष्ण की मुरली के माधुर्य एव आकर्षण के सम्बन्ध

मे कहा जाना है कि गोपियां और गौए दूर-दूर से भी कृष्ण की वासुरी की तान सुन कर भागी आती थी। तब भगवान महावीर की वाणी का माधुर्य एक योजन तक बिखर रहा हो और कोई भी-मानव उससे आकर्षित होकर समवसरण में न पहुंचे, ऐसा सोचना भगवान की वाणी को हीन कहना है। मैं ऐसा ममझता हूं कि भगवान के समवसरण में मानव तो बहुत थे, किन्तु मानव का हृदय रखनेवाला और भगवान की वाणी को धारण करने में सक्षम जन-मानस वहां शायद कोई नहीं था। जब उत्तम पदार्थ को पात्र ग्रहण नहीं कर पाता तो उसमें पदार्थ का दोष नहीं होता, बल्कि पात्र की अपनी अयोग्यता होती है। जिस धर्म-सभा में कोई मानव नहीं उसमें धर्मोपदेश देने से तीर्थङ्कर का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। तीर्थङ्कर 'तीर्थ' की स्थापना करने के लिये ही प्रवचन देते हैं, क्योंकि तीर्थ के द्वारा ही वे ससार में धर्म-चक्र का प्रवर्तन करते हैं। तीर्थ की स्थापना मानव-मात्र के कल्याण के लिये होती है और वह मानव जाति के बल पर ही की जाती है। वहां पशु और देव की अपेक्षा नहीं होती। सामान्य दृष्टि से पशु चरित्र का अधिकारी नहीं, किन्तु अपवाद दशा में कहीं-कहीं वह भी भाव-जगत में ब्रती बन सकता है। देवता तो सर्वत्र अत्रती ही रहते हैं, इसलिये भगवान के समवसरण में उनके आने से और तीर्थङ्कर की देशना सुनने से तीर्थ-स्थापना का वास्तविक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, किन्तु यहा यह भी कहा जा सकता है कि तीर्थङ्कर के उपदेश को धारण करने में अक्षम मानव-सभा में भी उपदेश देने से तीर्थङ्कर का क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? कुछ भी नहीं।

परन्तु तीर्थङ्कर सर्वज्ञ होने से यह जानता है कि मेरी देशना से किसी को भी प्रतिबोध होनेवाला नहीं है, फिर भला वे क्यों देशना देते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि तीर्थङ्कर सब कुछ जानते हुए भी लोक-मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं करते। व्यावहारिकता का वे पूर्ण परिपालन करते हैं। अपने पास आए हुए जन-समाज को वे यह कदापि नहीं कहते—चलो। भागो। यहा से। तुम में से किसी को भी प्रतिबोध होनेवाला नहीं है। मैं व्यर्थ ही अपना समय नष्ट करना नहीं चाहता। तीर्थङ्कर यथार्थ द्रष्टा होने पर भी किसी को कठोर तथा अशिष्ट वचन नहीं कहते। सर्वज्ञ को दूसरे की स्थिति

का ज्ञान पहले ही हो जाता है, किन्तु अल्पज को अपनी वास्तविक शक्ति व स्थिति का बोध कार्य के पश्चात् होता है। तीर्थङ्कर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अनुभूति के द्वारा ही अपनी शक्ति, योग्यता तथा स्थिति को समझने का अवसर देते हैं। तीर्थङ्कर अपने समवसरण में यह सदैव जानते हैं कि कौन प्रतिबुद्ध होगा और कौन नहीं, किन्तु फिर भी वे एक-एक को चुन-चुन कर ज्ञान के घूट नहीं पिलाते, बल्कि वे सहज भाव में सबको अपनी ज्ञान-गंगा का पीयूष पिनाते हैं। भाग्यवान् पी जाते हैं और पुण्यहीन वमन कर देते हैं। तीर्थङ्कर अपने ज्ञान के मोती समान भाव से दिखेरते जाते हैं। राजहंस तो मोती चुग लेते हैं और दूसरे पक्षी व्यर्थ ही चोच रगड़-रगड़ कर उड़ जाते हैं। कहना होगा कि भगवान् महावीर की प्रथम धर्म-देशना के ज्ञान-गुत्ता चुगने के लिये भगवान् के समवसरण रूपी सरोवर में कोई राजहंस नहीं पहुँचा। देवो और पशुओं के लिये वे किसी काम के नहीं थे। इसलिये तीर्थङ्कर महावीर की प्रथम देशना अकार्य चली गई। जैन-जगत् में इसे दस आश्रयों में एक माना जाता है।

वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन भगवान् महावीर ने मध्यमा पादा की ओर विहार किया। यहाँ वे महामेन नामक उद्यान में ठहरे। उनके शुभागमन की सुखद सूचना विद्युत्-लहरी की तरह सारी नगरी में फैल गई। बाल-युवा व वृद्ध सभी नर-नारी भगवान् की अमृत चाणी का पान करने के लिये सागर की तरह उमड़ पड़े। भगवान् महावीर ने लोकहितार्थ परम सत्य का प्रतिपादन किया। उन्होंने फरमाया कि—

चौरासी लाख जीव योनियों में कर्मों के अनुसार भ्रमण करते हुए अत्यन्त पुण्योदय से मानवता की उपलब्धि होती है। क्योंकि मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वही ज्ञान के प्रकाश में उत्तम कर्म करता है और अज्ञानावस्था में अधर्माचरण करके अधम गति में चला जाता है। स्वर्ग की सत्ता मनुष्य की पुण्य-साधना पर खड़ी है। पशु और नरक मनुष्य के नीच कर्मों का ही दुखद परिणाम है। मनुष्य के अपने जीवन में भी जो दुःख-सुख रोग-शोक, सयोग-वियोग तथा मान-अपमान देखा जाता है वह भी मनुष्य के कर्मों का ही प्रतिफल है। मनुष्य को सत्यासत्य का आवश्यक विवेक होना चाहिये। तभी वह अपने तथा अन्य के जीवन का कुछ हित कर सकता है।

ज्ञान और दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए उन्होंने जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, सबर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष का विगद विवेचन किया।

लोक का स्वरूप समझाते हुए जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुट्टलास्तिकाय, का विस्तृत प्रतिपादन किया। ज्ञान और दर्शन से जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और चारित्र्य से 'स्व' तत्व की उपलब्धि होती है। ज्ञान के बाद ही वस्तु की संप्राप्ति की इच्छा जागती है, अतः ज्ञान एवं दर्शन के बाद जीवन में चारित्र्य का उदय होता है। समाज में स्वस्थ, सुखी तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिये भी चारित्र्य अपेक्षित है और इस जीवन के उपरान्त सद्गति और मुक्ति प्राप्त करने के लिये भी चारित्र्य परमावश्यक है।

जो साधक चारित्र्य को धारण करता है। वह श्रमण अर्थात् साधु कहा जाता है और इस चारित्र्य की साधिका-स्त्री श्रमणी अर्थात् साध्वी कहलाती है।

जो साधक ससार की चीजों का मोह नहीं छोड़ सकते, जो अपनी इन्द्रियों और मन पर पूर्ण नियन्त्रण नहीं रख सकते, जिनके हृदय में अभी पूर्ण वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ, जो त्याग-मार्ग पर चलने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, उन्हें देश-व्रती चारित्र्य का आराधन करना चाहिये। यह चारित्र्य वारह व्रतों पर आधारित है। वे वारह व्रत हैं—स्थूल प्राणातिपात-विरमण-व्रत, स्थूल-मृपावाद-विरमण व्रत, स्थूल-अदत्तादान-विरमण व्रत, स्वदार-सतोष-व्रत और इच्छा-परिमाण व्रत। ये पाँच अणुव्रत हैं। इन अणुव्रतों के अतिरिक्त सात और व्रत हैं। जिन्हें गुण-व्रत और शिक्षा-व्रत कहते हैं। गुण-व्रत तीन हैं और शिक्षा व्रत चार हैं। गुण-व्रत हैं—दिशा परिमाण-व्रत, भोग-उपभोग-परिमाण-व्रत और अनर्थदण्ड विरमण-व्रत सामायिक-व्रत, देशावकाशिक-व्रत, पीपधव्रत और अतिथि-सविभाग-व्रत ये शिक्षा-व्रत कहे जाते हैं। जो गृहस्थ इन सम्पूर्ण व्रतों या इनमें से कुछ व्रतों को ग्रहण करता है उसे देश चारित्र्यी श्रावक या श्रमणोपासक कहा जाता है। जो केवल केवली प्ररूपित धर्म पर विश्वास करता है और गुरु के सच्चे स्वरूप को समझ कर उन पर आस्था रखता है उसे दर्शनी श्रावक कहा जाता है। इसी प्रकार इन व्रतों की आराधिका स्त्री श्रमणोपासिका कहलाती है।

यह बात सत्य है कि प्रकृति ने पुरुष और नारी को अलग-अलग शक्तिया प्रदान की है, सामाजिक जीवन में उनके कर्तव्यों में अद्वय भेद रहता है, किन्तु पुरुष की आत्मा और स्त्री की आत्मा में कोई भेद नहीं है। दोनों के जन्म लेने, कर्म करने और कर्मों का फल भोगने के माध्यमों तथा विधियों में कोई अन्तर नहीं, इसलिए दोनों का आत्म-धर्म एक ही है। दोनों को मोक्ष-प्राप्त करने का समान अधिकार है।

तीर्थङ्करों ने पुरुष और नारी के धार्मिक अधिकारों में कभी भेद नहीं माना। तीर्थङ्कर जाति-पाति को भी स्वीकार नहीं करते। किसी भी जाति का व्यक्ति इस निर्गन्ध-धर्म को ग्रहण कर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है।

भगवान की उपदेश गंगा इस प्रकार अबाध-गति से प्रवाहित हो रही थी, जन-मानस में आलोक की किरणें फैल रही थी, मिथ्यात्व का अन्धकार फट रहा था, लोग मस्त होकर अमृत का पान कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि पहली ही बार उन्हें यह दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ हो। भूने-भटके लोगों को जीवन की नयी राहें मिल रही थी। भगवान की ओजस्विनी-व्राणी से बहुत से लोगों का मोह भग हो गया और वे साधु-जीवन के लिये तत्पर हो गये। अपनी शक्ति-योग्यता तथा परिस्थिति पर वे गम्भीर चिन्तन करने लगे। बहुत से भावुक स्त्री-हृदय भी सयम के लिये मचलने लगे। अपने आप को सयम जीवन की कठोर आराधना में असमर्थ पाते हुए बहुत से अन्य जन भगवान के श्रमणोपासक व श्रमणोपासिकाएँ बनने के लिये तैयार हो गये। सम्बन्ध में प्रत्येक स्त्री-पुरुष के अन्तरङ्ग में एक आध्यात्मिक उत्क्रान्ति चल रही थी। इतने में सहसा ही भगवान की धर्म-सभा में एक नया ही दृश्य उपस्थित हो गया।

गणधरों का आगमन :

'मध्यमा-पावा' नामक नगरी में सोमिल ब्राह्मण एक महायज्ञ कर रहा था। सारे पूर्वी भारत में उस यज्ञ की खूब धूम मची हुई थी। उस यज्ञ में वैदिक-धर्म के बड़े-बड़े घुरन्धर विद्वान् उपस्थित थे। उनकी चार हजार चार सौ शिष्य-सम्पदा भी उनके साथ थी। सोमिल की

यज्ञ-शाला में जनता का एक सागर ही उमड़ रहा था। अपने-अपने अभीष्ट की सिद्धि में सब लोग आगावान होकर बैठे थे। सहसा उन्होंने देखा कि लोग महासेन उद्यान की ओर बड़ी उत्सुकता से चले जा रहे हैं। यज्ञ-मण्डप के हजारों लोग भी उठ-उठ कर चलने लगे। देखते ही देखते यज्ञ-मण्डप खाली हो गया। भगवान महावीर के समवसरण में जनता का एक महासागर ठाठे मारने लगा। भगवान तीर्थ अर्थात् सध की स्थापना कही भी कर सकते थे, किन्तु वे मध्यमा पावा में अपने साथ एक महान उद्देश्य लेकर ही उपस्थित हुए थे। मध्यमा-पावा उस समय वैदिक धर्म का एक बहुत बड़ा केन्द्र था। ग्यारह दिग्गज विद्वानों के नेतृत्व में उस समय एक महान् यज्ञीय अनुष्ठान भी हो रहा था। उस यज्ञ की छटा निहारने के लिये यज्ञ-मण्डप के आञ्चल में दूर-दूर से लोग आकर आसन जमाए बैठे थे। ऐसे दुर्लभ अवसर को महावीर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वे जान बूझ कर मध्यमा पावा की ओर बढे। महावीर वेदों के और वैदिक-जगत के ही नहीं, बल्कि उस समय धर्म के नाम पर प्रचलित घोर हिंसा के प्रबल विरोधी थे। यज्ञी के नाम पर भारत के पावन प्राङ्गण में हिंसा का ताण्डव नृत्य हो रहा था। महावीर भारत के पवित्र ललाट से हिंसा के इस कलक को धो देना चाहते थे। धर्म के नाम पर चल रही गलत रूढ़ियों तथा पाखण्डों का अन्त कर देने के लिये वे कटिवद्ध थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने सब से पहले मध्यमा-पावा को ही चुना, क्योंकि उनके केवल-ज्ञान के दर्पण में मध्यमा नगरी में प्राप्त होनेवाली सफलता पहले से ही झलक रही थी। उन्होंने देख लिया था कि सोमिल के यज्ञ-मण्डप पर विजय पाना—हिंसा पर अहिंसा की एक महान विजय होगी। इससे भारत देश में अहिंसा के प्रचार के द्वार खुल जायेंगे। महावीर कोई विजय की भावना लेकर मध्यमा में नहीं आए थे, वे ध्याति के भी भूखे न थे। वे आए थे जन-मानस को तथा जन-नेताओं को आत्मा के विराट सत्य का परिवोध देने के लिये।

सोमिल की यज्ञ-शाला एक-दम सूनी हो गई। पण्डित वर्ग आश्चर्य में डूब गया। भगवान महावीर के तेज और प्रभाव को देख कर वे चित्र लिखित से रह गये। सोमिल के यज्ञ की तो वे अनुपम

शोभा ही थे, किन्तु महावीर के समवसरण की शोभा ने उनकी शोभा को क्षीण कर दिया ।

कहा जाता है कि इन्द्रभूति महावीर को परास्त करने तथा उन्हें नीचा दिखाने के लिये ही उनके समवसरण में गये थे, किन्तु मैं उनमें सहमत नहीं हूँ । मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान् महावीर के तपस्तेज और अत्यात्म-तेज के प्रखर प्रताप को देख कर इन्द्रभूति का अङ्कार पहले ही विगलित हो गया था, उनके मन में महावीर के प्रति एक सहज भक्ति जागृत हो गई थी । अनेक जन्मों का प्रमुक्त स्नेह गहमा उनके मानस में गंगा के निर्मल प्रवाह की तरह उमड़ पड़ा था । किर्ना विराट् सत्य की उपलब्धि के लिये वे ही वहा आए थे । यदि इन्द्रभूति के हृदय में अहंकार और अभिमान भरा होता, यदि वे विजय की अभिलाषा एवं महावीर को परास्त करने का सकल्प अपने मन में ममाये हुए वहा आते तो वे अपनी शका के प्रति दिये हुए महावीर के समाधानों को वे एकदम ठुकरा देते, भुठला देते ।

इन्द्रभूति को अपने सामने आए हुए देखकर भगवान् ने कहा—
 “इन्द्रभूति ! क्या तुम्हारे मन में जीव के अस्तित्व के सम्बन्ध में सशय है ?”

भगवान् महावीर ने जब इन्द्रभूति गौतम के मन के सशय का उद्घाटन किया तो गौतम ने उसे सहज भाव से स्वीकार कर लिया और महावीर की सर्वज्ञता के आगे मस्तक झुका दिया । जिसके मन में छल और अहंकार हो वह इस प्रकार लाज्जी लोगों के सामने अपनी दुर्बलता को स्वीकार नहीं कर सकता । इससे सिद्ध होता है कि गौतम अपने अहंकार का परिधान उतार कर ही भगवान् के समवसरण में आए थे ।

इसी प्रकार अग्निभूति, वायुभूति तथा अन्य पण्डितगण भी भगवान् महावीर के समवसरण में श्रद्धा और प्रेम से प्राप्लावित हृदय लेकर पहुंचे । उनके मन भी भिन्न-भिन्न प्रकार की शकाओं से आवृत थे । जैसे—

“अग्निभूति को यह सन्देह था कि कर्म का फल होता है या

नही ?” वायुभूति यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि “शरीर और जीव भिन्न-भिन्न है या एक ही है ?” व्यक्त स्वामी यह मानते थे कि “ब्रह्म ही सत्य है शेष सब मिथ्या है।” श्री सुधर्मा स्वामी की यह धारणा बनी हुई थी कि ‘प्रत्येक प्राणी अपनी ही योनि में उत्पन्न होता है, अर्थात् योनि-परिवर्तन नहीं होता। मण्डित जी यह मानते थे कि ‘आत्मा एक अमूर्त तत्त्व है, उससे कर्म जैसे मूर्त द्रव्य का बन्ध नहीं हो सकता, जब बन्ध ही नहीं तो फिर उससे मुक्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मौर्यपुत्र जी का यह विश्वास बन गया था कि सुख का अस्तित्व इसी घरातल पर है, उसका अस्तित्व इस ससार से परे अन्यत्र कहीं नहीं है। अकम्पित जी भी इसी तरह दुःख, शोक, अशान्ति, रोग तथा दरिद्रता के रूप में नरक इसी लोक में ही मानते थे। अचलभ्राता जी भी पुण्य-पाप के सम्बन्ध में सदा विचलित रहते थे। मैतार्य स्वामी पुनर्जन्म के विषय में सशय ग्रस्त थे और प्रभास स्वामी का हृदय मोक्ष के सम्बन्ध में सदैव चलायमान रहता था। सभी को भगवान के धर्म-दरवार में अपनी शकाओं तथा भ्रान्तियों के युक्तियुक्त समाधान उपलब्ध हुए और वे सभी एक मत होकर अत्यन्त श्रद्धामय तथा विनीत हृदय से भगवान के निर्ग्रन्थ धर्म में दीक्षित हो गये।

उनके मन में उपर्युक्त शकाए थीं या नहीं। वे एक-एक करके भगवान के समवसरण में गये या एकत्र होकर, यह तो चाहे निश्चित न हो, किन्तु एक बात सुनिश्चित है कि वे महावीर को अपना प्रतिद्वन्द्वी समझ कर उससे टक्कर लेने की भावना से और इन्द्रभूति जी को मुक्त कराने के सकल्प से वहाँ नहीं गये थे। वे सब महावीर के समवसरण में केवल ज्ञान के मोती चुगने के लिये ही पहुँचे थे और भगवान के चरण-भ्रमर बन कर उन्हीं के हो गए थे।

समवसरण में उपस्थित अनेक बहिनो व भाइयो ने साधु तथा श्रावक धर्म को ग्रहण किया। भगवान महावीर की यह धर्म-परिषद सफलता से अलकृत हो गई। धर्म-चक्र का प्रवर्तन करने के लिये तीर्थङ्कर महावीर ने चतुर्विध तीर्थ की स्थापना की। वह वैशाख शुक्ला एकादशी का दिन सघ-स्थापना के रूप में अमर हो गया।

भगवान महावीर ने इन ग्यारह धर्म-आचार्यों को आचार्य पद पर

ही सुरक्षित रखा। जैन ससार में ये ग्यारह गणधरो के नाम से प्रसिद्ध है।

भगवान महावीर ने अपने सघ को 'तीर्थ' की मज्ञा दी। यह सज्ञा बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। एक ही विचार-सरणि के व्यक्तियों के समूह को सघ कहते हैं। सघ के पर्यायवाची और भी बहुत से शब्द हैं, किन्तु तीर्थङ्कर भगवान साधु-साध्वी तथा श्रावक-श्राविका के सघ को तीर्थ कहते हैं। यह नाम बड़ा ही पावन एवं महत्तम रहस्य से परिपूर्ण है।

ससार में ऐहिक स्वार्थों की सिद्धि तथा अन्य लोगों से सघर्ष कर के अपने अधिकारों को प्राप्त करने लिये अनेक प्रकार के सघो व दलों आदि का निर्माण होता रहता है। वे सब सामाजिक जीवन से सम्बन्धित होने से लौकिक कहे जाते हैं, किन्तु तीर्थङ्कर देव जिस धर्म-संघ की स्थापना करते हैं, वह लोकोत्तर होता है। वह आत्म-शुद्धि की साधना के लिये बनाया जाता है। उसमें ज्ञान, दर्शन और चरित्र की प्रधानता रहती है। यह सघ ससार से स्वयं तरने और दूसरों को तारने के लिये होता है। इसलिये इसे 'तीर्थ' कहा जाता है, क्योंकि जिस के द्वारा तरा जाये उसे ही तीर्थ कहते हैं।

द्रव्य और भाव की दृष्टि से तीर्थ दो प्रकार के होते हैं। जिन भूमि-खण्डों का सम्बन्ध महापुरुषों के जन्म, दीक्षा, साधना, ज्ञान तथा परिनिर्वाण आदि में जुड़ जाता है, वे स्थान भी 'तीर्थ' कहे जाते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर, केसरिया नाथ जी, महावीर जी, राणकपुर पावापुरी, राजगृह, सम्मेद शिखर पालीताणा, शत्रुञ्जय, गिरिनार, गोमटेश्वर श्रमणवेलगोला, अयोध्या, वाराणसी, तथा उदयगिरि; आदि, ये सब बाह्य तीर्थ हैं। जब मन में आत्मा का सच्चा विश्वास तथा जीवन में सच्चरित्र की ज्योति लेकर इन तीर्थों की यात्रा की जाती है तो फिर ये भूमि-खण्ड अवश्य ही तीर्थ बन जाते हैं।

सनातन जगत के भी अपने अनेको तीर्थ हैं। रामेश्वरम्, बद्री-नारायण, पुरी तथा द्वारका आदि ये सनातनियों के प्रसिद्ध धर्म-धाम हैं और उनके अनेको तीर्थ स्थान और भी हैं, किन्तु भक्ति-भावना और शुद्ध हृदय से यात्रा करने पर ही ये जीवन के लिये उपयोगी तथा प्रेरक बनते हैं। तीर्थ-यात्रा के उद्देश्य से व्यक्ति संसार के विषय-प्रपञ्चों से

कुछ समय के लिये निवृत्त हो जाता है। उसके मन को कुछ आत्म-शान्ति उपलब्ध होती है। इस निमित्त से वह दान आदि के द्वारा अनेको सुकृतो का उपार्जन कर लेता है। बहुत सी दुष्प्रवृत्तियों से बच जाता है। तीर्थ-स्थानों में सन्त-दर्शन, प्रभु-स्मरण, धर्म-कथा श्रवण तथा भजन-पाठ के द्वारा चित्त की कुछ शुद्धि भी हो जाती है, किन्तु एक बात कभी भूलनी नहीं चाहिये कि यह लाभ तभी मिल सकता है यदि तीर्थ स्थानों का वातावरण मात्त्विक तथा पवित्र हो और व्यक्ति की ज्ञान, दर्शन और चरित्र के प्रति पूरी निष्ठा हो। बाह्य तीर्थ तो निमित्त मात्र हैं। जीवन का सच्चा तीर्थ तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र की आराधना ही है। भाव के बिना द्रव्य किसी को कभी तार नहीं सकता। भूमि ने आज तक किसी को पवित्र नहीं बनाया, किन्तु आत्मा के सच्चे साधक अपनी सत्य-साधना से अपवित्र स्थान को भी पवित्र बना कर उसे तीर्थ बना देते हैं। इस ससार में बाहर कहीं पवित्रता नहीं है। पवित्रता तो चरित्र का मौरभ है जो बाह्य जगत् में विखर कर उस के कण-कण को पवित्र कर देता है।

तीर्थङ्कर देवों ने वस्तुतः रत्नत्रय की साधना को ही तीर्थ कहा है। साधु-साध्वी तथा श्रावक-श्राविका रत्नत्रय की साधना करने से ही तीर्थ स्वरूप माने जाते हैं।

भगवान् महावीर ने अपने अर्ध्यात्म-सघ के बल पर भारत में धर्म-चक्र का प्रवृत्तन किया। आप ने अपने सघ को ग्यारह भागों में विभक्त किया। प्रत्येक भाग को गण की संज्ञा दी और गण के प्रमुख को 'गण-धर' पद से विभूषित किया। भगवान् ने समवसरण में तथा शरण में आनेवाले प्रथम ग्यारह पण्डितों को ही गणधर बनाया गया था।

साध्वी-संघ

देवी चन्दना ने भी भगवान् के चरणों में सब से पहले दीक्षा ग्रहण की। भगवान् ने उसे साध्वी सघ का नेतृत्व प्रदान किया। इस तरह भगवान् महावीर ने देश भर में धर्म की उत्क्रान्ति करने के लिये समता पर आधारित सर्वजन-हितकारी सार्वभौम सिद्धान्तों आध्यात्मिक तथा

नैतिक जीवन के उच्चतम आदर्शों का व्यापक अभियान प्रारम्भ कर दिया ।

देवताओं की गुलामी से छुटकारा :

भगवान महावीर का युग गहन अन्धकार से युक्त था । महावीर उस अन्धकार के लिये सूर्य बनकर आए थे । सारा देश मिथ्यात्व के अथाह सागर में डूबा हुआ था । मनुष्य अपनी आत्म-शक्ति को भूलकर स्वर्ग के देवी-देवताओं को मनाने में लगा हुआ था । भोग को ही जीवन का चरम-लक्ष्य मान लिया गया था । मानव का यह विश्वास बना दिया गया था कि स्वर्ग के देवता ही स्त्री, पुरुष, धन, विजय तथा प्रतिष्ठा आदि सब कुछ देने में समर्थ हैं, हिंसक यज्ञों के मूल में मानव की यही कुत्सित एव भ्रान्त धारणा काम कर रही थी । सर्वत्र हिंसा का नगा नाच हो रहा था और दुख की बात यह है कि यह सब देवताओं के नाम पर हो रहा था जब कोई भी अपराध या भूल व्यक्ति की अपनी निर्वलता से होता है तो उसका प्रतिकार शीघ्र हो सकता है, किन्तु बुराई जब धर्म के नाम पर होने लगती है तब उसे हटाना बड़ा कठिन हो जाता है । महावीर के सामने विरोधों के कितने ही हिमालय खड़े थे । धर्म-गुरुओं, ब्राह्मणों, पण्डितों, पुरोहितों तथा पुजारियों ने भोली-भाली जनता को अन्ध-विश्वासों के पिंजरे में बन्दी बना रखा था । बड़े-बड़े राजा, मन्त्री, सेनापति, राजकीय कर्मचारी तथा बड़े-बड़े सेठ-साहूकार भी लौकिक एषणाओं के दास बने हुए मिथ्यात्व के चक्र में फसे हुए थे ।

निम्न वर्ग का उत्थान :

उच्च-वर्ग निम्न-वर्ग का जीवन के किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा होने से उनका दम्भ और पोल-पट्टी नहीं चल सकती थी । इसलिये ब्राह्मण वेद और ईश्वर के घर की चावी सदैव अपनी जेब में ही डाल कर रखता था । ताकि उस घर में कोई घुस कर वहाँ की वास्तविक स्थिति को जान न सके । यदि कोई साहस करके अत्याचारों के विरुद्ध जवान भी खोलता था तो उसे उत्पीड़न का शिकार अथवा मरण का वरण करनेवाला बनना पड़ता था और उसे

नरक का भय दिखा कर चुप करा दिया जाता था। सामिष भोजन और सुरापान मानव के आहार के प्रधान अंग बन गये थे। मानव के जीवन में अपराध की वृत्तियाँ तो स्वभाव से ही होती हैं, केवल धर्म ही उसका नियन्त्रण करता है, किन्तु जब धर्म ही अपराधों की छूट दे देवे तो फिर व्यक्ति को पाप करने से भय, सकोच तथा लज्जा कैसे हो सकती है। धर्म के प्रति गलत दृष्टि ही समाज के अधःपतन का कारण बन रही थी। भगवान् महावीर मानव की दृष्टि का मोतिया बिन्दु उतारने के लिये ही इस धरती पर ठीक समय पर उतरे थे। उन्होंने बढ़ते हुए पाप और पाखण्ड से लोहा लेने के लिये एक तीर्थ के रूप में एक सुदृढ सगठन बना लिया था।

भगवान् के सन्देश वाहक साधु-साध्वी भी प्राणों का मोह छोड़कर सत्य का प्रचार करने के लिये निकल पड़े। उस समय यातायात के महान साधन नहीं थे। कच्चे रास्ते और नदी नाले पद-यात्री साधकों के पगों को गति रोक देते थे। कहीं साधु-जीवन की मर्यादाओं, नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए वे प्रचार के क्षेत्र में आगे बढ़ते थे, साधना के साथ-साथ प्रचार भी करते थे। सयम की परिधि में रहते हुए वे यथाशक्ति जहाँ भी पहुँच सकते थे, पहुँचते थे।

गण-तन्त्र के प्रमुख महाराज चेटक, मगधाधिपति राजा श्रेणिक चण्डप्रद्योतन और उदयन भी आप के भक्त बन गये थे। जैसे मूल को हाथ में कर लेने पर उस वृक्ष का सर्वस्व अपने अधिकार में आ जाता है। इसी प्रकार राजा का हृदय-परिवर्तन होने पर प्रजा का मन सहज में ही बदल जाता है। भगवान् महावीर ने इसी सुनीति का अनुसरण किया। इससे भगवान् को अपने सिद्धान्तों के प्रचार में बड़ी सहायता मिली। कुछ उदयन जैसे राजाओं ने भगवान् के चरणों में दीक्षा भी ग्रहण की, सयम के पथ पर चलकर भगवान् के सिद्धान्तों का प्रचार भी किया।

भगवान् महावीर का भ्रमण क्षेत्र अधिकतया विहार ही रहा। आपके पाँचों कल्याणकों का सम्बन्ध भी विहार से ही है।

भगवान् महावीर ने अपने ज्ञान-केन्द्र से ज्ञान-रश्मियाँ प्रसारित करने के लिये अपने सन्देश वाहक भारत की चारों दिशाओं में दूर-दूर तक भेजे। वे हिंसा की श्यामल घटाओं से तूफान बनकर टक्कराए

और धीरे-धीरे हिंसा के काले वादल छटने लगे ।

भगवान के सिद्धान्त युगानुकूल, सावंधीम तथा विश्वोपयोगी थे । वे तर्क, युक्ति तथा सत्य पर आधारित थे । उस समय वेदो के उज्ज्वल सिद्धान्तो को स्वार्थी लोग तोड़-मरोड कर तथा उन्हें विकृत रूप देकर उपस्थित कर रहे थे और सब से अधिक दुख और आश्चर्य की बात यह थी कि ये घोर-पाप वेद और ईश्वर के नाम पर क्रिया जा रहा था । भगवान ने जन-मन को अहिंसा का वेद-सम्मत अर्थ बताया । आप ने कहा कि हम वेदो के उन अर्थों को नहीं मानते जो ससार को उत्पीडन, यन्त्रणा और हिंसा का पाठ पढाते हे और हम ऐसे भगवान को भी नहीं मानते जो वेदो के रूप मे हिंसा की वाणी बोलता हो । हम उन वेदो को मानते हे जो ब्रह्म विद्या के आदि स्रोत हैं और उस भगवान को भी स्वीकार करते हैं जो नित्य, शाश्वत, वीतराग ज्ञानमय तथा आनन्द स्वरूप है । जो कि सिद्ध है, बुद्ध है और सर्वथा मुक्त है ।

उन्होंने जन-मन को देवो की दासता से मुक्त करते हुए कहा—

धम्मो मगलमुक्किट्ठं अहिंसा मज्जमो तवो ।

देवावि तं नमंसति जस्स धम्मो सया मणो ॥

धर्म विश्व के सुख तथा मगल के लिये होता है, शास्त्र और भगवान मगलमय धर्म के सस्थापक तथा प्रेरक होते हैं । उसमे भगवान बनने के सशक्त उपाय हैं । यदि आत्मा अहिंसा सयम और तप की साधना करे तो देवता भी उसके दास बन सकते है । जो हमे ऐहिक जीवन के क्षणिक सुख के लिये देवी देवताओ का दास बना दे वह कैसा शास्त्र ? वह कैसा धर्म ? और वह कैसा भगवान !

भगवान महावीर के क्रान्तिकारी विचारो ने हिंसा जगत मे एक भूकम्प पैदा कर दिया, ब्राह्मणो और पुरोहितो के सिंहासन हिल उठे । महावीर के विचारो को दबाने के लिये उन्होने भगवान महावीर को वेद-विरोधी तथा अनीश्वरवादी कहना आरम्भ कर दिया, किन्तु महावीर इस प्रकार के अपशब्दो तथा अनर्गल आरोपो से तनिक भी विचलित नहीं हुए, उन्होने अपना अभियान शुरू रखा ।

महावीर ने अपना तीसरा प्रहार ईश्वर के कर्तृत्व-वाद पर किया । उन्होने स्पष्ट कहा कि जीवनके प्रत्येक क्षेत्र मे ईश्वर को ही सर्वोसर्वा

मान लेने पर व्यक्ति विल्कुल पगु बन जाता है। वह अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ रह जाता है और उन शक्तियों का शोध व विकास नहीं कर पाता वह सदा दीन-हीन बना रहता है। सदा ईश्वर की कृपा पर जीने वाला गुलाम बन जाता है। व्यक्ति जब अपने कर्म का प्रेरक ईश्वर को मान लेता है तो फिर वह अपने आपको दोषो एव अपराधो को नहीं समझता ऐसी स्थिति में वह अपने कृतदोष एव अपराध का परिमार्जन करने के लिये तप व प्रायश्चित्त नहीं करता, अपितु ईश्वर को कोसना शुरू कर देता है।

“जो करता है वह ईश्वर ही करता है” भगवान महावीर ने मनुष्य की इस धारणा को भ्रान्ति मूलक कहा। महावीर ने मानव को अपार कर्तृत्व-शक्ति की ओर सकेत करते हुए कहा कि जो कुछ भी करता है वह मनुष्य ही करता है। मनुष्य अपनी शुभाशुभ कर्म प्रकृतियों से प्रेरित होकर अच्छे-बुरे कर्म करता रहता है और समय-समय पर अपने कृत कर्मों का शुभाशुभ फल सुख-दुख के रूप में भोगता रहता है। यह कर्म प्रकृति अनादि है और जीव के साथ इसका सम्बन्ध भी अनादि है। ईश्वर इसका न रचयिता है और जीव के साथ इसका संयोजना कर्ता भी नहीं है।

प्रकृति जड है। इसलिये वह जीव को बान्धने में असमर्थ है और ईश्वर बिना किसी के साथ प्रशस्त और किसी के साथ अप्रशस्त प्रकृति जोड़कर किसी को नरक एव पशु योनि में और किसी को मनुष्य और देव गति में भेज नहीं सकता। क्योंकि ऐसा करने से ईश्वर की पवित्र सत्ता में राग-द्वेष की शका उत्पन्न हो जाती है।

आवागमन का चक्र इस कर्म-सन्तति पर चलता रहता है। नरक, देव, मनुष्य तथा पशु रूप यह विराट् जगत इसी आवागमन पर टिका हुआ है। जीवन का दुख-सुख, संयोग-वियोग, हर्ष-शोक तथा जन्म-मरण का मूल कारण जीव और प्रकृति का संयोग ही है।

जातिवाद से उद्धार :

इस तरह भगवान महावीर ने दार्शनिक जगत से कर्त्ता रूप ईश्वर

को निष्कासित कर दिया। यह दार्शनिक जगत में उन्होंने यह एक बहुत बड़ा विस्फोट ईश्वर के नाम पर होने वाले अमानुषिक अत्याचारों का सहार करने के लिये किया था।

ब्राह्मण अपना उद्भव ब्रह्मा के मुख से मानते थे। क्षत्रिय को भुजा में उत्पन्न हुआ माना जाता था। वैश्यों को ब्रह्मा के उदर का स्थान मिला और पैंगे ने शूद्रों की उत्पत्ति हुई ऐसा ममज्ञा जाता था। इसकी छाया तो आज तक भी लोक-मानस में कहीं कहीं देखी जाती है। भगवान ने कहा "यह कथन केवल प्रतीकात्मक है। मुख ज्ञान का स्थान है, भुजा शक्ति का, उदर—अन्न का तथा पैर सारे शरीर का आधार होने में उस की मेवा का प्रतीक है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि समाज को ज्ञान, शक्ति अन्न तथा मेवा—जीवन के इन चारों तत्त्वों की अपेक्षा है। प्रत्येक वर्ग में इन चारों गुणों का समुचित विकास होना चाहिये।

भगवान महावीर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में अनन्त शक्तियाँ हैं। वह जिस दिशा में अभ्यास करता है, उसमें वह प्रवीण हो जाता है। ज्ञान ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भी हो सकता है। शौर्य ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र में भी जाग सकता है। वाणिज्य में नैपुण्य ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र में भी आ सकता है और मेवा के गुण का आविर्भाव अन्य तीनों वर्णों में भी हो सकता है इसका सम्बन्ध जन्म और जाति से नहीं। इस का सम्बन्ध मनुष्य की साधना और कर्म से है। साधना में सस्कार-परिवर्तित हो सकते हैं। अतएव उन्होंने कहा—

कम्मणा वभणो होइ, कम्मणा होइ खत्तिओ ।

कम्मणा वइस्सो होइ सुद्धो हवइ कम्मणा ॥

अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये सब कर्म से ही होते हैं। जाति और जन्म से नहीं।

भगवान महावीर ने जातिवाद के विरोध में जोरदार प्रचार किया। दवे हुए हृदय उभर आए। उन्हें महावीर की वाणी में उत्साह एवं बल मिला। महावीर का विराट् सघ जातिवाद के विरोध में खड़ा हो गया। चारों तरफ साम्यवाद का वातावरण तैयार होने लगा।

नारी जाति की जागृति

शूद्रो के उद्धार के पश्चात् आप ने नारी कल्याण के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया। आप ने कहा नारी पुरुष से किसी भी तरह कम नहीं दोनों का अपना-अपना क्षेत्र अलग है। दोनों को अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रह कर विकास करने का पूरा पूरा अधिकार है। स्वतन्त्रता का अर्थ स्वच्छन्दता या उद्दण्डता नहीं है। स्वतन्त्र जीवन के भी कुछ नियम, व्रत तथा मर्यादाएँ होती हैं। उसी परिधि में रह कर वह स्व तथा पर के हित की दृष्टि से अपनी मानवीय शक्तियों का विकास होना चाहिए। इस तरह वह पुरुष के लिये बाधक नहीं बल्कि पूरक बनती है। गृहस्थ जीवन की गाड़ी के दो पहिये नारी और पुरुष हैं। गृहस्थ जीवन में दोनों के सम्मान और सहयोग की आवश्यकता है। नारी को हीन रखने से पुरुष अपने जीवन के एक अंग का तिरस्कार व उपेक्षा करके अपने को ही दुर्बल बनाता है। प्रकृति ने नारी और पुरुष को अलग अलग शक्तियों में सम्पन्न किया है। सब कुछ सब के पास नहीं है। वह एक दूसरे के आदान-प्रदान से पूरा होता है। इसके लिये दोनों के हृदय में दोनों के लिये आदर, स्नेह सहयोग तथा सहानुभूति होनी चाहिये और हम से भी अविक्र आवश्यकता इस बात की है कि अपने जीवन के सुख तथा निर्माण में दूसरे के महत्त्व को अच्छी तरह पहचाना जाये। अपने जीवन में दूसरे का महत्त्व ममज्ञ में आ जाने पर कोई भी किसी का निरादर नहीं कर सकता।

प्रेम में व्यक्ति एक दूसरे के अधिकारों का शोषण नहीं करता, बल्कि अपने अधिकारों का भी दूसरे के हित में उत्सर्ग कर देना है। प्रेम एक सुखद बन्धन है। प्रेम में सभी स्वतन्त्र रह कर अपना विकास कर सकते हैं। भगवान महावीर ने अहिंसात्मक तरीके से पुरुष के मन में नारी के प्रति विशुद्ध प्रेम जागृत कर के उसे पुरुष की दासता से मुक्त कर दिया।

भगवान महावीर ने एक साव्वी-मघ की स्थापना की। नारी ने धडाधड उस में प्रविष्ट होना शुरू किया। शीघ्र ही साव्वी-मघ की संख्या ३६ हजार तक पहुँच गई। इस से माजूम होता है कि उस समय की नारी सामाजिक यन्त्रणाओं से सपीडित हो चुकी थी। दुखी व्यक्ति

त्याग वैराग्य तथा भक्ति मार्गों की ओर अधिक आकर्षित होना है। यही कारण है कि भगवान के संघ में साध्विया श्रमणों की अपेक्षा लगभग ढाई गुणा अधिक थी। साध्वी संघ का नेतृत्व करने वाली महासती चन्दना स्वयं पुरुष के भयंकर अत्याचारों की शिकार हो चुकी थी। भगवान महावीर का संघ उन के लिये कल्पवृक्ष सिद्ध हुआ। दासी के हाथ से दान लेने का घोर अभिग्रह भी उन्होंने नारी की मुक्ति के लिये ही किया था।

दर्शन के क्षेत्र में एक नया प्रयोग :

उन्होंने कहा—“किसी का भी जीवन व जीवन के सुख का अपहरण करना हिंसा है। केवल चेतन और शरीर का वियोगीकरण ही हिंसा नहीं बल्कि स्वार्थवश मन, वचन और काया के किसी भी असत् सकल्प, वाणी तथा कर्म से किसी भी प्राणी को दुख व पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। जीवन और जगत में विद्वेष और कलह के प्रसंग भी आते रहते हैं, किन्तु वे जीवन की अपवादिक स्थितियाँ हैं। वे जीवन के आदर्श व सिद्धान्त नहीं कहे जा सकते, क्योंकि कलह और संघर्ष का कितना भी उग्र रूप क्यों न हो आखिर वह प्रेम और मैत्री द्वारा ही शान्त होता है। अशान्त रहने की स्थिति में वह ज्वाला की तरह भडकता है। सब को अपना कर्म-भोग करवा कर अन्त में ठण्डा हो जाता है, और फिर नये सिरों से प्रेम, मैत्री तथा सहयोग का युग शुरू होता है। इस प्रकार अन्ततोगत्वा अहिंसा ही परम धर्म सिद्ध होता है। यह कोई कृत्रिम धर्म नहीं है। यह स्वाभाविक है। त्रैकालिक तथा सार्वभौम है। जीवन और जगत के समस्त सद्गुण अहिंसा रूपी कल्पवृक्ष की शाखा-प्रशाखा हैं।

इस प्रकार भगवान महावीर ने विश्व में ‘एक आत्मा’ के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की। इस सिद्धान्त ने आत्मीय भाव को विराट् रूप प्रदान किया। प्राणी-मात्र के साथ आत्मीयता के मधुर सम्बन्ध स्थापित होते ही अपहरण, आक्रमण, उत्पीड़न तथा शोषण ये सब सदा के लिये समाप्त हो गए। भगवान महावीर ने अहिंसा के गम्भीर रहस्य को मानव हृदय में प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयास किया। भगवान महावीर के अर्घ-लक्ष साधक अहिंसा के प्रचार में सलग्न हो गये। कुछ ही वर्षों में भारत की काया पलट हो गई।

अनेकान्त का विराट् सिद्धान्त :

अब उन्होंने एक और ब्रह्मास्त्र उठाया जिस का नाम था अनेकान्त-वाद । भगवान के समय में चारों तरफ मतों का एक जाल बिछा हुआ था । कहते हैं कि एक वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने ही मत उस समय प्रचलित थे । सब मत अपने आप को एकान्त सत्य और दूसरों को एकान्त मिथ्या कह रहे थे । भगवान महावीर जानते थे कि मतों में परस्पर सौहार्द स्थापित किये बिना अहिंसा जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि कभी-कभी सम्प्रदाय के नाम पर भी भयकर रक्तपात हो जाते हैं । मतों का परस्पर विरोध भी हिंसा का बहुत बड़ा कारण है । भगवान महावीर अनेकान्त के ब्रह्मास्त्र से इसे समाप्त कर देना चाहते थे । उस समय जितने मत थे उतने ही वाद थे । वादों के बीच अनेकान्त-वाद, वादों की अभिवृद्धि करने के लिये नहीं था बल्कि वह सब वादों को समाप्त कर प्रत्येक मत में सत्य की सृष्टि करने के लिये उत्पन्न किया गया था ।

महावीर ने कहा—सत्य एक ही है और वह अनन्त धर्मात्मक है । उसके पूर्ण स्वरूप को समझने के लिये उसे अनेक दृष्टिबिन्दुओं से देखने की अपेक्षा रहती है । सब दृष्टि-बिन्दुओं का समन्वय करने पर सत्य का वास्तविक रूप स्थिर हो जाता है । इस सिद्धान्त को अपेक्षावाद तथा स्याद्वाद भी कहते हैं । प्रत्येक मत को सत्य के प्रति एक दृष्टि है जो अनन्त सत्य के एक पहलू को ही देखती है । उस के दूसरे पहलू को कोई दूसरा मत देखता है । इसलिये सत्य को शोध करने के लिये सब मतों के समन्वय करने की आवश्यकता है ।

कभी कभी अपना मत असत् भी होता है और दूसरे का सत् होता है । इसलिये अपने मत का मिथ्याग्रह और दूसरे के मत के प्रति अनादरभाव नहीं होना चाहिये । सत्य के साधक को अपने मत के सत्याग में दूसरे मत के सत्याग को जोड़ने के लिये तैयार रहना चाहिये और अपने मिथ्याश को छोड़ने और दूसरे के सत्याश को ग्रहण करने के लिये भी सदैव तत्पर रहना चाहिये ।

इस प्रकार भगवान महावीर केवल-ज्ञान के बाद लगभग ३० वर्ष तक अपने स्वर्णिम सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे । वे इस

प्रवर्षिणी काल के चरम तीर्थङ्कर थे। उन्होंने लोक मानस में सत्य सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। भारत के वीरान वगीचे में एक बार फिर वसन्त का शुभागमन हुआ। घरातल पर प्रेम, स्नेह और करुणा का सागर लहराने लगा, नैतिकता उभरी, सभ्यता जागी, मानव सस्कृति का नवोन्मेष हुआ। भूतल पर स्वर्ग उतर आया। देवता मानव के सात्त्विक जगत को अनिमेष देखने लगे। मानव को दास बना कर रखने वाले देवता मानव की चरण-वन्दना करने लगे। भगवान महावीर की चरण-धूलि से वसुन्धरा पावन हुई। उन की मकल्प लहरियों से तीनों लोक पवित्र हुए। आप ने अपने तीर्थङ्कर जीवन का उच्चतम लक्ष्य पूर्ण किया। ●

प्रचार-यात्रा

राजगृह की ओर :

अब भगवान महावीर अपने साधु-समुदाय के साथ विहार करते हुए 'राजगृह' के गुणशील चैत्य में जाकर ठहरे। ४४११ श्रमणों के साथ उनके आगमन का समाचार पाते ही राजगृह नरेश श्रेणिक उनकी छोटी रानी चेलना, अभय कुमार आदि राजकुमार और नागरथिक आदि श्रावक समुदाय एवं सुलसा आदि श्राविकाएँ उपदेश श्रवण के लिये प्रभु-चरणों में आ पहुँचे। यहाँ पर भगवान महावीर ने एक महती धर्म-सभा (समवसरण) में जीव के लिये परम दुर्लभ मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, सम्यक् श्रद्धा और समय-मार्ग में प्रवृत्ति आदि विषयों पर जो प्रवचन दिये, उनसे जन-मानस उनका अनुयायी बन कर उन्हीं का हो गया। मुनि-धर्म और गृहस्थ-धर्म के सम्बन्ध में उनसे मार्ग-दर्शन पाकर अनेकों भव्य प्राणियों ने उनके उपदेशानुरूप अपने जीवन-पथ पर प्रगति करनी प्रारम्भ कर दी।

विदेह-वास :

श्रमण भगवान महावीर अब विशाल साधु-संघ के साथ विहार करते हुए 'ब्राह्मण कुण्ड पुर' पहुँचे और उन्होंने 'बहुशाल' नामक

उद्यान में धर्मोपदेश देने आरम्भ किये। यह स्थान उनकी जन्मभूमि 'क्षत्रिय-कुण्डपुर' ग्राम के अत्यन्त निकट था अतः उनकी धर्म-देशना के श्रवण के लिये क्षत्रिय कुण्डपुर के निवासी भी ब्राह्मण कुण्डपुर में आने लगे।

यहां पर उनसे धर्म-लाभ प्राप्त कर ब्राह्मण ऋषभदत्त और देवी देवानन्दा ने जो उनके माता-पिता थे^१ प्रव्रजित जीवन स्वीकार किया। भगवान महावीर की सुपुत्री प्रियदर्शना ने एक हजार स्त्रियों के साथ श्री चन्दना जी से दीक्षा ग्रहण कर साध्वी-सघ में प्रवेश किया^२ और उसके पति जमाली ने भी पाच सौ राजकुमारों के साथ दीक्षा ग्रहण कर प्रभु-चरणों में रहते हुए धर्म-साधना आरम्भ कर दी।

लगभग एक वर्ष प्रभु ने विदेह में ही विचरण करते और उन्होंने अपने श्रमण-जीवन का चौदहवां चातुर्मास वैशाली में व्यतीत किया।

तीर्थङ्कर जीवन का पन्द्रहवां वर्ष

वैशाली के चातुर्मास की समाप्ति पर भगवान महावीर वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी^३ में पधारे। कौशाम्बी नरेश शतानीक की मृत्यु के कारण उनकी रानी मृगावती ही राज्यकार्य सम्भाल रही थी और अपने पुत्र उदयन को राज्यकार्य की शिक्षा दे रही थी।

भगवान महावीर कौशाम्बी के चन्द्रावतरण नामक उद्यान में ठहरे और उनके धर्म-प्रवचन आरम्भ हो गए। महाराज शतानीक की वहन (उदयन की वृद्धा) जयन्ती नामक परम विदुषी श्राविका जयन्ती भी प्रभु के धर्मोपदेश सुनने के लिये आई थी। प्रवचन-सभा की समाप्ति पर उसने भगवान महावीर से बड़े जटिल दार्शनिक प्रश्न

१. पढिये च्यवन-कल्याणक के पृष्ठ ९ से ११ तक इस पुण्यशील दम्पति का परिचय और देवानन्दा के गर्भ-हरण की घटना।

२ भगवती सूत्र शतक नौवा।

३ इलाहाबाद से दक्षिण-पश्चिम का यमुना तटीय प्रदेश 'वत्स' कहलाता था। इलाहाबाद से ३१ मील की दूरी पर 'कोसमइना' और कोसमइखराज नामक ग्राम कौशाम्बी के ध्वसावशेषों पर ही बसे हुए हैं।

किए और भगवान महावीर ने उसके प्रत्येक प्रश्न का आत्म-परिणोप-कारी उत्तर दिया। उसका दशम प्रश्न था—'भगवन् ! जीव भारीपन को कैसे प्राप्त होते हैं ? भगवान् ने उसे बताया कि हिंसा, असत्य, चौर्य आदि अठारह पापों के सस्कार जीव को भारी बना कर अवोगति प्रदान करते हैं।

उसने पूछा—'जीव का जागना अच्छा है या सोना ? महावीर कहने लगे—'जयन्ती पुण्यशील का जागना और पाप-प्रवृत्त का सोना अच्छा होता है।

जयन्ती ने पुनः प्रश्न किया—'जीव का सवल होना अच्छा होना है या निर्बल होना ?' प्रभु का उत्तर था—'जयन्ती पुण्यशील की सवलता और पाप-प्रवृत्त की निर्बलता अच्छी होती है।'

इसी प्रकार के अनेको जटिल प्रश्नों के समाधान पाकर जयन्ती का हृदय श्रमणत्व के लिये लालायित हो उठा और उसने भी प्रभु में प्रव्रज्या ग्रहण कर महासती चन्द्रना के श्रमणी-सघ में प्रवेश किया^१।

यहाँ से प्रभु अनेक ग्रामों एवं नगरों को पावन करते हुए श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य में पहुँचे। सुमनोभद्र और सुप्रतिष्ठ आदि श्रावकों ने यही पर प्रव्रज्या ग्रहण कर आत्मोद्धार के पावन मार्ग पर आध्यात्मिक प्रगति आरम्भ की।

यहाँ से वे पुनः विदेह-राज्य में प्रविष्ट हुए और वाणिज्य ग्राम^२ में चातुर्मास व्यतीत किया। यही पर गाथापति आनन्द और उनका पत्नी शिवानन्दा ने वारहव्रती श्रावक धर्म स्वीकार कर अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया।

तीर्थङ्कर जीवन का सोलहवां वर्ष

अब प्रभु-चरण मगध की ओर बढ़े, अनेक नगरों ने उनके पावन

१ भगवती सूत्र शतक १२

२ यह वैशाली के निकट गण्डकी नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित एक विशाल नगर था। मुजफ्फरपुर जिले का 'बजिया' ग्राम वाणिज्य ग्राम के ध्वसावशेषों के रूप में आज भी विद्यमान है।

चरणों के स्पर्श से अग्ने को कृतार्थ किया। राजगृह का पुन भाग्य जागा, वहा का गुणशील चैत्य पुनः प्रभु के धर्म-प्रवचनों से गूँज उठा। यही पर भगवान ने गौतम को 'काल-परिमाण' के तत्त्व समझाए। यही पर शालिभद्र और धन्यकुमार के पुण्य जागे और उन्होने भगवान के चरणों में पहुँच कर विरक्त जीवन व्यतीत करते हुए आत्मोद्धार किया^१। वर्षावास का सौभाग्य भी राजगृह को ही प्राप्त हुआ।

सत्रहवां चातुर्मास और उदयन की दीक्षा

राजगृह से भगवान साधु-सघ के साथ चम्पा^२ आए और पूर्णभद्र चैत्य नामक उद्यान में ठहरे। यहा के राजा दत्त के पुत्र महच्चन्द्रकुमार ने प्रभु चरणों में दीक्षा अङ्गीकार की।

सर्वज्ञ प्रभु ने जाना कि सिन्धु-सौवीर का धर्म-निष्ठ राजा 'उदयन'^३ उनके दर्शनो की अभिलाषा कर रहा है, अतः वे लगभग एक हजार मील की यात्रा करके सौवीर की राजधानी 'वीतभयपत्तन'^४ पहुँचे और 'मृग-वन-उद्यान' में ठहरे। राजा उदयन प्रभु के दर्शन करके कृत-कृत्य हो गया। उसने प्रभु की मंगलमयी वाणी सुन कर दीक्षा अंगीकार की और श्रमण-धर्म का पालन करते हुए आत्मोद्धार किया।

१. प्रतिष्ठान पुर के सेठ धनसार के पुत्र धन्यकुमार ने जिसके पास राजाओं से भी अधिक समृद्धि थी, परन्तु एक सामान्य सी घटना ने इसे ससार से उदासीन कर दिया। वह अपनी ८ पत्नियों को छोड़ कर अपने साले शालिभद्र के साथ दीक्षित हो गया था। वह धन्यकुमार ही 'धन्ना' के नाम से प्रसिद्ध है।

२. बिहार में भागलपुर से ३ मील की दूरी पर अवस्थित वर्तमान 'चम्पा नाला'^१ पहले यहाँ का राजा 'दत्त' था परन्तु बाद में अजात-शत्रु (कोणिक) ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था।

३. स्मरण रहे कि यह वत्स देश के राजा 'उदयन' से भिन्न है।

४. ऐतिहासिकों का अनुमान है कि पाकिस्तान के अन्तर्गत सरगोधा जिला का जेहलम नदी के तट पर अवस्थित 'भेहरा' नामक कस्बा ही 'वीत-भयपत्तन' है। 'भेहरा' 'पत्तन' के रूप में अब भी प्रसिद्ध है।

अब प्रभु महावीर अनेक कठिन मार्गों को पार करते हुए व
भटिण्डा के मार्ग से "मोका नगरी"^१ पुन वाणिज्य ग्राम आ ग
यही पर उन्होंने चातुर्मास व्यतीत किया ।

तीर्थङ्कर जीवन का अठाहरवा वर्ष

वाणिज्य ग्राम के चातुर्मास की पूर्णता पर प्रभु महावीर वा
के 'कोष्ठक चैत्य' नामक उद्यान में ठहरे । यहां के राजा वि
ने आपका अभूतपूर्व स्वागत किया । यही पर चुल्लनीपिता और
पत्नी श्यामा ने तथा सुरादेव और उसकी धर्मरत्नी घन्या ने श्राव
स्वीकार किया । चुल्लनीपिता और सुरादेव अपने युग के करो
सेठों में बहुत प्रसिद्ध थे ।

श्रमण भगवान महावीर ने यहां से पुनः राजगृह की ओर प्र
किया और मार्ग में 'आलभिया' नामक नगर के शखवन
उद्यान में ठहरे ।

आलभिया में पोगल नामक एक वैदिक धर्मानुयायी तपस्वी
था । यद्यपि उसने तपस्या द्वारा ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था
से वह घरती पर बैठे हुए ही ब्रह्मलोक तक को देख लेता था, परन्तु
ज्ञान में वह पूर्णता प्राप्त न कर सका था, साथ ही देवलोको के वि
उसका ज्ञान कुछ भ्रान्तियों से भी युक्त था । वह भी भगवान मह
से देवलोको की व्यवस्था, पृथ्वी से दूरी आदि का यथार्थ ज्ञान
कर प्रभु का ही शिष्य बन गया और भगवती सूत्र के अनुसार
अन्त में निर्वाण-पद पाया ।

आलभिया के धनकुवेर चुल्लशतक ने अपनी पत्नी बहुला के
प्रभु से श्रावक-धर्म की दीक्षा ग्रहण की । यहां से वे पुनः राजगृ
गुणशील उद्यान में पधारे और अर्जुन माली आदि ने यही पर
दीक्षा ग्रहण की । इस वर्ष के चातुर्मास से भी उन्होंने रा
को ही पावन किया ।

उन्नीसवें चातुर्मास के मार्ग में :

चातुर्मास की पूर्णता पर प्रभु-महावीर धर्म-प्रचारार्थ राजगृ

१ मार्ग की 'मोका' नगरी सम्भवत आधुनिक 'मोगा' नगरी हो ।

ही रूके रहे । राजा श्रेणिक प्रभु के वचनो से इतना प्रभावित हुआ कि उसने राज्य मे यह घोषणा करवा दी कि —

“भगवान महावीर से जो भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहे वह ले सकता है । दीक्षित होनेवालो के कुटुम्ब के भरण-पोषण का दायित्व और दीक्षा समारोह की व्यवस्था राज्य की ओर से किये जाएगे ।”

महाराज श्रेणिक के तेईस पुत्रो^१ और तेरह महारानियो^२ ने भी भगवान् महावीर से दीक्षा लेकर साधु-जीवन व्यतीत करना आरम्भ कर दिया ।

एक विचित्र घटना

एक दिन भगवान की धर्म-सभा में राजा ‘श्रेणिक’ उसका पुत्र ‘अभय कुमार’ और काल शौकरिक नामक कसाई भी आए हुए थे । तभी वहां फटे-पुराने वस्त्र पहने एक रोगाक्रान्त बूढा आया । उसने भगवान की ओर पीठ करके सर्व-प्रथम राजा श्रेणिक से कहा—“सम्राट चिरकाल तक जीते रहो ।’ भगवान की ओर मुख करके उसने कहा—‘तुम शीघ्र मर क्यो नही जाते ।’ फिर अभय कुमार से बोला—‘तुम चाहे जीओ, चाहे मरो ।’ और फिर कालशौकरिक नामक कसाई के अभिमुख होकर बोला—‘तुम न तो मरो और न जीओ ।’

सब लोग उसकी इस वृष्टता और पहेली जैसे वचनो से स्तब्ध रह गए और वह बूढा सबके देखते ही देखते आखो से ओझल हो गया ।

१ श्रेणिक के तेईस पुत्र—जालि कुमार, मयालि कुमार, उवयालि कुमार, पुरुषसेन, वारिषेण, दीर्घदन्त, लष्टदन्त, वेहल्ल, वेहास, अभय कुमार, दीर्घसेन, महासेन, लष्टदन्त, गूढदन्त, शुद्धदन्त, हल्ल, द्रुम, द्रुमसेन, महाद्रुमसेन सिंह, सिंहेसेन, महासिंहेसेन, पूर्णमेन । ‘लष्टदन्त’ नाम के सम्भवत दो पुत्र थे, अत अनुत्तरोपपातिक सूत्र मे प्रथम वर्ग के दश नामो मे तथा द्वितीय वर्ग के १३ नामो मे लष्टदन्त नाम दो बार आया है ।

२ श्रेणिक की तेरह महारानिया—नन्दा, नन्दमती, नन्दोत्तरा, नन्द सेणिया, महया, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, मुभद्रा, सुजाता, सुमना और भूतदत्ता ।

अब राजा श्रेणिक ने भगवान की और विस्मयन दृष्टि से देखा और वृद्ध की चेष्टाओं के विषय में पूछा। भगवान ने मुस्कराते हुए कहा— 'उस देव पुरुष वृद्ध ने जो कुछ कहा है उसमें जीवन का गूढतम रहस्य छिपा हुआ है। सब प्रथम उसने तुमसे कहा 'चिरकाल तक जीते रहो।' उसका आशय यह था कि इस ससार में तुम्हें सभी सुख प्राप्त हैं, परन्तु मृत्यु के अनन्तर तुम्हें नरक में जाना होगा, अतः तुम्हारे लिये जब तक जीवन है तभी तक अच्छा है। मर कर तो तुम्हें नरक में जाना ही होगा।'

उसने मुझ से कहा—'तुम मर क्यों नहीं जाते?' उसका अभिप्राय यह था कि तुमने 'अरिहन्त' अवस्था प्राप्त कर ली है, अब भी शारीरिक बन्धनों में क्यों बंधे बैठे हो? मरण अर्थात् मुक्ति को क्यों नहीं स्वीकार करते?'

उसने अभय कुमार से कहा तुम चाहे जीओ, चाहे मरो, क्योंकि इस बचन से उसका आशय यह था कि अभय कुमार को यहां राजसी वैभव प्राप्त है, अतः वह यहा सुखी है और उसकी पवित्र भावनाएं उसे देवलोक प्रदान करेगी, अतः उसके लिये जीवन भी सुखमय है और मरण भी, अतः उसके, वर्तमान जीवन और भावी देव-जीवन दोनों ही सुख-रूप हैं, इसी दृष्टि से उसका जीवन और मरण समान है।

वृद्ध ने कालशौकरिक से कहा—'न मरो न जीओ,' क्योंकि कालशौकरिक कसाई है, उसका जीवन हिंसामय है और साथ ही वह नानाविध सासारिक कष्टों से भी ग्रस्त है, अतः उसका जीवन निस्सार है। कालशौकरिक ने मर कर नरक में जाना है, अतः उसका मरण भी दुःखदायी है, इसलिये वह न मरे और न जीए।

नरक-मुक्ति के उपाय

वृद्ध देव-पुरुष की बातों के रहस्य को जान कर श्रेणिक प्रसन्न तो हो गया, परन्तु अब उसे नरक-गमन का भय सताने लगा। उसने प्रभु-चरणों में प्रार्थना की—'भगवन् ! मुझे नरक से मुक्ति का उपाय बताए।' भगवान् ने कहा—'श्रेणिक तुमने नरक-भोग के अनन्तर भविष्य में तीर्थङ्कर पद प्राप्त करना है, अतः धवराओं नहीं, परन्तु

श्रेणिक को वर्तमान और भावी जीवन के मध्य का नरक-वास त्रस्त कर रहा था। उसने वारम्बार प्रभु-चरणों में नरक से मुक्ति के उपाय पूछे, तो भगवान् ने उसे कहा—“श्रेणिक। यदि ‘राजगृह’ की कपिला-ब्राह्मणी से दान करवा दो तो तुम्हारी मुक्ति ही सकती है।” श्रेणिक ने अनेक उपाय किये, परन्तु कपिला दान के लिये प्रस्तुत न हुई। राजा ने जर्बदस्ती दान करवाया तो वह बोली—“दान मैं नहीं राज-कर्म-चारी कर रहा है।”

उसने भगवान् में अन्य उपाय पूछा तो भगवान् ने कहा—“यदि कालशीकरिक से हिंसा-कर्म छुड़वा दो तो तुम नरक-याचना से मुक्त हो सकते हो।” श्रेणिक ने अनेक प्रलोभन दिए, भय दिखाया, परन्तु कालशीकरिक ने वध-कर्म का त्याग नहीं किया। राजा ने उसे एक कुएँ में लटकवा दिया, वह वहाँ पर भी हथेली पर अगुलियाँ फेर-फेर कर भावना से हिमा करता ही रहा।

निराश श्रेणिक ने अन्य उपाय पूछा तो भगवान् ने कहा—“यदि तुम्हारी दादी दर्शनार्थ आ जाए तो तुम नरक से मुक्त हो सकते हो।” श्रेणिक ने दादी से अनेक प्रकार की विनय की, परन्तु वह नहीं मानी। जब श्रेणिक ने उसे बलात् दर्शनार्थ ले जाने के लिये पालकी में बिठलाया तो उसने मार्ग में अपने हाथों से अपनी आँखें फोड़ ली।

श्रेणिक असफल होकर पुनः प्रभु-चरणों में पहुँचकर अन्य उपाय पूछने लगा। भगवान् ने कहा—‘राजगृह का पूनिया-श्रावक यदि तुम्हें एक ‘सामायिक’ वेच दे तो तुम नरक-से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो।’ श्रेणिक ने पूनिया श्रावक से अनेक विध प्रार्थनाएँ की, परन्तु वह एक ही बात कहता—‘राजन् ! सामायिक का मुझे मूल्य पता नहीं, जिम्मे तुम से सामायिक खरीदने के लिये कहा है उसी से जाकर सामायिक का मूल्य पूछ आओ।’ श्रेणिक पुनः प्रभु-चरणों में आया और विनय बोला—‘भगवन् ! सामायिक का मूल्य आप ही बताएँ। पूनिया को उसका मूल्य पता नहीं है। तब भगवान् ने वहाँ—श्रेणिक ! सामायिक तो आत्म-अवस्थिति है, समता में स्थिर होना है रागद्वेष से मुक्त होकर अध्यात्म-जीवन में प्रवेश है; क्या यह मूल्य चुका सकोगे ? हिमालय के

शिखरो से ऊचा रत्नो का ढेर भी सामायिक के मूल्याकन के लिये तुच्छ है ।

राजा श्रेणिक को ज्ञात हो गया है कि मेरा नरक-गमन अवश्य भावी है, अत मुझे सजग होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए ।

राजाषि प्रसन्नचन्द्र :

एक दिन राजा श्रेणिक ने भगवान् के दर्शनो के लिये आते हुए एक महर्षि को उग्र तपस्या करते हुए देख कर पूछा—‘भगवन् ! यह महर्षि किस उत्तम गति को प्राप्त करेगा ।’

भगवान् महावीर ने कहा—श्रेणिक ! यदि यह इस समय मृत्यु को प्राप्त हो जाये तो यह सातवे नरक .. - छठे नरक.....नही पाचवे नरक ... चौथे नरक .. तीसरे नरक..... दूसरे नरक.....पहले नरक, नही श्रेणिक प्रथम देव-लोक,.....इसी क्रम से प्रभु ऊपर के ब्रह्मलोक और उसके अनन्तर सहसा बोले अब तो वह केवल ज्ञानी बन कर मोक्षाधिकारी बन गया है ।

सारी सभा विस्मयत थी। प्रभु के इस कथन ने सब को आश्चर्य के सागर मे डुबो दिया । अब भगवान् ने कहा—

श्रेणिक ! ये महर्षि राजा प्रसन्नचन्द्र है । जब तुम दर्शनार्थ आ रहे थे तो तुम्हारे दो सैनिको से इन्होंने सुना—‘यह राजा प्रसन्नचन्द्र अपने छोटे से पुत्र को राज्य देकर तपस्या कर रहा है और उसका नन्हा सा पुत्र शत्रुओ से घिरा हुआ है ।’

यह सुनते ही महर्षि प्रसन्नचन्द्र क्रोधावेश मे आगए और मन ही मन पुत्र के शत्रुओ पर आक्रमण करने लगे । भाव-जगत् मे इन्होंने समस्त अस्त्र-शस्त्र शत्रुओ पर फँके और खून की नदिया बहाते रहे, तब यह नरक की गति मे गिरते चले जा रहे थे । शस्त्र समाप्त होने पर उन्होंने शत्रु पर अपना मुकुट फँकना चाहा, अत. इनके हाथ मुँडे हुए सिर पर पहुचे, तो इन्हे तत्काल ज्ञान हुआ “मैं तो एक साधु हू, मेरा कौन शत्रु है, कौन पुत्र है ? कोई नही । मेरे लिये सब समान है, सब महान् हैं । इस प्रकार भाव जगत् की शुद्धि इन्हे क्रमश. देवलोको की ओर ले जा रही

थी। अन्त में ऐसी भाव-विशुद्धि हुई कि अब इन्हे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः अब वे मोक्ष-गमन की ही तैयारी कर रहे हैं।

मानसिक पाप-पुण्य का गम्भीर ज्ञान प्राप्त कर राजा श्रेणिक नत-मस्तक होगया।

यही पर भगवान् के प्रवृद्ध शिष्य श्री आर्द्रक मुनि के साथ गोशालक का वार्तालाप हुआ था और उन्होंने गोशालक को समझाया था कि मैंने प्राणिमात्र के उद्धार की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर ही एकान्त जीवन का परित्याग करके संघ-जीवन अपनाया है।

आर्द्रक मुनि जी ने यही पर वीद्ध-भिक्षुओं को समझाया था कि—
“प्राणियों की हिंसा करके भिक्षुओं को भोजन देनेवाला गृहस्थ सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता।

आर्द्रक मुनि जी ने इसी चातुर्मास में ब्राह्मणों के एक बड़े वर्ग को, साख्य-दर्शन के अनुयाइयों को, हस्ति-तापसों को प्रबोध दिया और वे भगवान् से दीक्षा ग्रहण कर श्री आर्द्रक मुनि जी की ज्ञान-गरिमा की छाया में बैठकर साधु-जीवन व्यतीत करते हुए आत्म-कल्याण करने लगे। यह चातुर्मास भी राजगृह में ही व्यतीत हुआ।

तीर्थङ्कर जीवन का बीसवां वर्ष

वर्षावास की पूर्णता पर प्रभु ने कौशाम्बी की ओर विहार कर दिया। मार्ग में आलभिया के शखवन नामक महा उद्यान में ठहरे। आलभिया के प्रसिद्ध श्रमणोपासक ऋषिभद्र से वहाँ के श्रावक देवलोको के सम्बन्ध में जो कुछ सुना करते थे, प्रभु के वहाँ पहुँचने पर जब वे ही बातें उन्होंने प्रभु महावीर से भी सुनी तो उनकी श्रमणोपासक ऋषिभद्र पर तथा भगवान् महावीर पर अगाध श्रद्धा हो गई। आलभिया से प्रभु कौशाम्बी की ओर चल पड़े।

हृदय बदल गया

कौशावी नरेश शतानीक की पत्नी मृगावती श्रमणोपासिका थी। वह रूपवती नवयौवना सुन्दरी थी, अतः अचान्ती नरेश चण्डप्रद्योत जो उसका वहनोई था, वह उसके रूप-सौन्दर्य पर आसक्त था। विधवा

रानी मृगावती उसके सैनिक-बल के कारण उसे अनेक प्रकार की युक्तियों से टाल रही थी, परन्तु इस वार वह अन्तिम निर्णय के लिये सेना सहित कौशाम्बी आ पहुँचा। इसी समय भगवान् महावीर का भी वहा आगमन हो गया। भला जहाँ भगवान् महावीर हो वहाँ द्वेष-मय वातावरण कहा रह सकता था? अतः उसकी द्वेषाग्नि एव कामाग्नि स्वतः ही शान्त होने लगी।

भगवान् की धर्म-सभा में मृगावती और चण्ड प्रद्योत दोनों ही पहुँचे। प्रभु की वाणी ने मृगावती के हृदय की वैराग्य-भावना को उद्दीप्त कर दिया और उसने उचित अवसर देख कर बड़ा बहनोई होने के नाते चण्डप्रद्योत से उदयन की रक्षा का आश्वासन और स्वयं के दीक्षित होने की आज्ञा मागी।

चण्डप्रद्योत भी उस समय बुद्ध-भावनाओं में लीन था। उसने भगवान् के सान्निध्य में उदयन के राज्य-रक्षण का आश्वासन दे दिया और मृगावती दीक्षा के लिये प्रस्तुत हो गई। राजा चण्ड प्रद्योत की अगारवती आदि आठ महारानियों ने भी चण्ड प्रद्योत से दीक्षा की आज्ञा मागी तो उसने मन्त्रमुग्ध की भाँति उन्हें भी साधु-जीवन में प्रवेश की आज्ञा दे दी। इस प्रकार ये नौ महारानियाँ भी श्रमणी-सघ में प्रविष्ट होकर साधना-पथ पर बढ़ने लगी।

भगवान् इस प्रदेश में साधु-सघ के साथ विहार करते हुए ग्रीष्मान्त में वैशाली पहुँच गए और वीसवा चातुर्मास उन्होंने यहीं पर व्यतीत किया।

इक्कीसवें चातुर्मास की ओर

वैशाली के चातुर्मास की पूर्णता पर प्रभु महावीर ने विहार कर दिया और उत्तरी विदेह एव मिथिला होते हुए काकन्दी^१ पहुँच कर उन्होंने धन्य एव सुनक्षत्र आदि को दीक्षित किया।

यहाँ से श्रावस्ती को पावन करते हुए काम्पिल्य निवासी महा-

१ काकन्दी यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर से तीस मील दक्षिण-पूर्व में स्थित वर्तमान किष्किन्धा (खुखुन्दो जी) नामक दिसम्बर जैन तीर्थ का प्राचीन नाम ज्ञात होता है।

सेठ गृहपति कुण्डकोलिक को श्रमणोपासक बना कर अहिच्छत्रा^१ और गजपुर^२ होते हुए पोलासपुर आए। यहाँ भगवान् सद्दालपुत्र नामक कुम्हार की प्रार्थना पर उसकी भाण्ड-शाला में ठहरे। सद्दालपुत्र को जैन-शास्त्रों ने तीन करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का एव दस हजार गौओं का स्वामी लिखा है। वह मखलिपुत्र गोशालक के आजीवक सम्प्रदाय का एक बड़ा स्तम्भ माना जाता था, अतः वह नियतिवादी था—अर्थात् वह 'यदभावी न तद् भावी, भावी चेन्न तदन्यथा'—जो नहीं होना वह नहीं होता और जो होना है वह होता ही है"—इस सिद्धान्त को माननेवाला था। प्रभु महावीर ने उसे नाना युक्तियों से इस मिथ्या-वाद से मुक्त कर श्रम और पुरुषार्थ का महत्त्व समझाया और वह भी श्रमणोपासक बनकर भगवान् महावीर की धर्माचार्य के रूप में आराधना करने लगा।

यद्यपि मखलिपुत्र गोशालक ने वहाँ आकर भगवान् महावीर को महामाहण (ज्ञान-दर्शन के धारक), महागोप (सासारिक लोगों के रक्षक), महा-धर्म-कथी (धर्म-तत्त्व के उपदेशक) और महा नियामक (ससार-सागर से तारनेवाले) आदि कह कर भगवान् महावीर की कपट प्रशंसाएँ करके उसे पुनः अपने मत में लौटाना चाहा, परन्तु उसकी श्रमण-श्रेष्ठ महावीर के चरणों में उत्पन्न श्रद्धा ने उसे स्थिर रखा और गोशालक को निराश होकर लौट जाना पड़ा।

पोलासपुर से प्रभु महावीर पुनः वाणिज्यग्राम पधारे और उन्हीं पर वर्षावास किया।

बाइसवां चातुर्मास राजगृह में

वर्षावास की पूर्णता पर प्रभु श्री सघ के साथ विहार करते हुए राजगृह पधारे। राजगृह के समवसरण में गाथापति महाशतक श्रमणोपासक बना।

महाशतक २४ करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी और ८० हजार

१ अहिच्छत्रा यह उत्तर प्रदेश में वरेली से लगभग २० मील दूर एक नगर था। पुरातत्त्ववेत्ता यहाँ के ध्वसावशेषों का अध्ययन कर रहे हैं।

२ गजपुर यह हस्तिनापुर का अन्य नाम था।

गौत्रो का स्वामी था। इसकी तेरह पत्निया थीं। इसकी पत्नी रेवती ने अपनी १२ सौतों को छल में मार डाला था। मद्य-मास उसके प्रिय खाद्य एवं पेय थे। वह कामासक्ता वासनालोलुप नारी थी।

राजगृह में प्रभु के पधारने पर महाशतक ने १२ व्रत धारण कर श्रावक धर्म का पालन आरम्भ कर दिया। अब उसने ज्येष्ठ पुत्र को गृह-भार सम्भाल कर धर्म साधना आरम्भ कर दी।

जब वह धर्मस्थान (उपाश्रय) में धर्म-साधना करने जाता तो रेवती वहां पहुंच कर उसे अनेक प्रकार से वासनामय जीवन की ओर आकृष्ट करती थी, परन्तु महाशतक स्थिर भाव से साधना करते रहते थे वे कभी भी विचलित न होते थे।

धीरे-धीरे महाशतक अपने अवविज्ञान से ऊपर के पहले देवलोक और नीचे के पहले नरक तक को देखने लग गए। एक दिन रेवती की अभद्र चेष्टाओं के कारण उन्हें क्रोध आ ही गया और उन्होंने कहा— 'तुम क्या कर रही हो। तुमने तो विपूचिका रोग से पीड़ित हो कर सातवें दिन मर कर चौरामी हजार वर्षों के लिये नरक में जाना है।'

रेवती अब होंग में आई, परन्तु अब तोर हाथ में निकल चुका था। महाशतक का कथन सत्य हुआ।

भगवान् महावीर यह सब कुछ जान गए और उन्होंने गौतम को भेज कर महाशतक को कटु वाणी बोलने का प्रायश्चित्त करने के लिये कहा और महाशतक ने मासिक सधारे द्वारा आराधक होकर देवलोक प्राप्त किया।

यहां पर भगवान् पार्ष्वनाथ के अनुयायी कुछ स्थविरो ने आकर भगवान् से लोक की स्थिति आदि के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किए। भगवान् ने एक लोक-द्रष्टा के रूप में जो उत्तर दिए उनसे प्रभावित होकर उन्होंने चातुर्याम^१ धम के स्थान पर अब प्रभु

१ भगवान् पार्ष्वनाथ के अहिंसा, सत्य, अस्तेय और-अपरिग्रह रूप चार व्रतों वाले धर्म को चातुर्याम धर्म कहा जाता था, क्योंकि भगवान् पार्ष्वनाथ 'स्त्री' को भी परिग्रह ही मानते थे। भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य को विशेष महत्त्व देने के लिये स्त्री-परिग्रह को भिन्न माना और पाँच महाव्रतों का विधान किया।

वीर का पच महा व्रतात्मक सप्रतिक्रमण-धर्म स्वीकार कर अपने को कृतकृत्य किया ।

यही पर मुनिराज रोह ने प्रभु से लोक-अलोक, जीव-अजीव, भव-सिद्धिक, और अभव-सिद्धिक, अण्डा पहले या मुर्गी पहले आदि के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किए और भगवान ने लोक-अलोक आदि की शाश्वत स्थिति का परिज्ञान कराते हुए मुनिराज रोह को 'अनेकान्तवाद' के तत्त्व समझाए ।

यही पर भगवान महावीर ने गीतम स्वामी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि—

‘गीतम ! आकाश पर वायु प्रतिष्ठित है, वायु के आधार पर घनोदधि ठहरा हुआ है, उसके आधार पर पृथ्वी है, पृथ्वी पर त्रस एव स्थावर जीव रहते हैं, इन जीवों के आधार पर अजीव अर्थात् शरीर की सत्ता विद्यमान है, जीव का आधार कर्म है, जीव द्वारा अजीवसंगृहीत है और कर्म-संगृहीत जीव है ।’

गीतम ने कहा—‘प्रभो ! वायु पर इतना भार कैसे रह सकता है ?’

प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान ने कहा—‘गीतम ! जैसे कोई व्यक्ति मशक को हवा से भर कर उसका मुह बंद करदे, फिर उस मशक के मध्य भाग को मजबूती से बाधकर मुह पर बधी गाठ को खोल कर आधे भाग की हवा निकाल कर उस भाग में पानी भर कर फिर से मशक के मुह को बाध दे और फिर मध्य की गाठ खोल दे, तब पानी वायु पर ठहरा हुआ मशक के एक भाग में ही स्थिर रहता है, इसी प्रकार लोक में वायु के आधार पर समुद्र एव पृथ्वी प्रतिष्ठित ।

राजगृह-निवासी चातुर्मास भर प्रभु के मुखारविन्द से प्रवाहित ज्ञान-गंगा में स्नान कर पावन होते रहे ।

उदित होते हुए सूर्य के समान भगवान् राजगृह से विहार करके अनेक ग्रामों और नगरों की स्पर्शना करते हुए कृतगला (कचगला) नगरी के छत्रपलाश नामक उद्यान में ठहरे । उनके उपदेशामृत का पान करने लिये जन-समूह उमड़ पड़ा ।

कृतगला श्रावस्ती^१ के निकट ही थी। श्रावस्ती के समीप एक मठ में त्रिदण्डधारी स्कन्दक नाम के एक तपस्वी परिव्राजक रहते थे। उनसे पिगलक नाम के एक निर्ग्रन्थ मुनि ने निम्नलिखित प्रश्न किए थे :—

- १ इस लोक का अन्त है या नहीं ?
- २ जीव का अन्त है या नहीं ?
- ३ सिद्धि का अन्त है या नहीं ?
४. सिद्धो का अन्त है या नहीं ?
- ५ किस मरण से जीव ऊर्ध्वलोक-गामी या अधोलोक-गामी बनता है ?

परिव्राजक स्कन्दक इन प्रश्नों में खो गए थे और वे इनका सम्यक् उत्तर चाहते थे। भगवान महावीर का आगमन मुनिकर स्कन्दक परिव्राजक कृतगला की ओर चल पड़े।

उधर भगवान महावीर ने गौतम जी को उनके आगमन की एव पिगलक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को पूर्व सूचना दे दी थी। स्कन्दक गौतम जी के साथ प्रभु-चरणों में आए और उनके तेजस्वी स्वरूप के समक्ष उनका मस्तक अनायास ही झुक गया।

भगवान महावीर ने लोक के सन्दर्भ में स्कन्दक के प्रश्नों का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से समाधान करते हुए कहा—

‘स्कन्दक ! द्रव्य की दृष्टि से यह लोक सान्त और एक है, क्षेत्र की दृष्टि से असख्य कोटि-कोटि^२ योजन परिमाण वाला है, फिर भी सान्त है। काल की अपेक्षा से यह शाश्वत है, अतः अनन्त है, भाव की अपेक्षा से भी लोक अनन्त है, क्योंकि अनन्त वर्णों, गन्धों, गुस्त्व, लघुत्व आदि की दृष्टि से इसके अनन्त रूप हैं।

१ श्रावस्ती विहार के गोडा जिले में बलराम पुर के पश्चिम में बारह मील की दूरी पर राप्ती नदी के तट पर बसा एक समृद्ध नगर था जिसके ध्वसावशेष सहेठ-महेठ के नाम से आज भी पहचाने जा सकते हैं।

२ करोड़ की संख्या को करोड से गुणा करने पर आनेवाले गुणफल को ‘कोटि-कोटि’ या कोडा-कोडि कहा जाता है।

जीव भी द्रव्य की दृष्टि से एक है, अतः सान्त है, क्षेत्र की दृष्टि से अनन्त प्रदेशोवाला है तथापि सान्त है, काल की अपेक्षा यह ज्ञान-दर्शन एवं चारित्र्य आदि अनन्त रूपों से युक्त होने के कारण इसे अनन्त भी कहा जा सकता है ।

इसी प्रकार सिद्धि और सिद्ध भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से सान्त भी हैं और अनन्त भी हैं ।

अभावों से ग्रस्त होकर, जीवन से निराग होकर आत्म-हत्या करके मरना आदि वारह प्रकार के मरण को वाल-मरण कहा जाता है और शुभ ध्यान-पूर्वक अलगनादि के द्वारा मृत्यु के सिर पर पैर रख कर शरीर का त्याग करना पण्डित-मरण है ।

स्कन्दक के ज्ञान-नेत्र खुल गए, उसने दण्ड-कमण्डलु आदि त्याग कर भगवान् में श्रमणत्व की दीक्षा प्राप्त कर आत्मोद्धार किया ।

कृतगला के छत्र-पलास उद्यान से प्रभु श्रावस्ती के कोष्ठक उद्यान में आए, यहाँ जो प्रवचन-गंगा प्रवाहित हुई उसमें स्नान कर नन्दिनी पिता और सालिही पिता आदि सेठों ने पत्नियों सहित श्रावकत्व स्वीकार किया ।

यहाँ से चलने के बाद भगवान् पुनः वाणिज्य ग्राम में पहुँचे और उनके इस चातुर्मास-निवास का श्रेय वाणिज्य-ग्राम को ही प्राप्त हुआ ।

चौबीसवां चातुर्मास : जमालि का पृथक् विचरण

श्रमण भगवान् महावीर वाणिज्य ग्राम से ब्राह्मण कुण्डपुर के बहुसाल उद्यान में पहुँचे जमालि भगवान् के सासारिक पक्ष का जामाता था और वह पाच सौ राजकुमारों के साथ प्रव्रजित हुआ था । एक वार उसने प्रभु से प्रार्थना की — 'भन्ते ! मैं अपने पाच सौ साधुओं के साथ अन्यत्र विचरण करना चाहता हूँ ।' परन्तु उसके तीन बार पूछने पर भी अनिष्ट जानकर प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया । भगवान् के मीन की उपेक्षा करके जमालि अपनी साधु-मण्डली के साथ वहाँ से स्वयं ही निह्ववता की ओर चला गया ।

सत्य का समर्थन

सन्मति भगवान् महावीर सत्य के उपासक थे, अतः वे स्व-पर

का ध्यान न रखकर 'जो सच्चा सो मेरा' का निश्चय रखते थे। ब्राह्मण कुण्ड पुर से वे कौशाम्बी आए, जैनागम कहते हैं कि यहां पर उन्हें वन्दना करने के लिये मूर्य और चन्द्र के इन्द्र अपने वास्तविक शरीर में ही कौशाम्बी में आए थे। इस घटना को 'आश्रय' माना गया है।

कौशाम्बी से काशी की स्पर्शना करते हुए भगवान राजगृह में पधारे। उस समय राजगृह के निकटवर्ती तुंगीया के पुष्यवतीक चैत्य में भगवान पार्श्वनाथ के स्थविर ठहरे हुए थे, उनसे तुंगीया के श्रावको ने पूछा—'देवलोक में देव किस कारण से उत्पन्न होते हैं ? तो पार्श्वपत्यो ने बताया कि पूर्वतप, पूर्व-सयम, कार्मिकता और सांगिकता (आसक्ति) के कारण देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं।'।

श्री गौतम स्वामी उसी दिन भिक्षा के लिये गए तो उन्होंने पार्श्वपत्यो के उत्तर सुने और भिक्षा से लौट कर उन उत्तरों की यथार्थता के विषय में भगवान से पूछा तो उन्होंने पार्श्वपत्यो के द्वारा प्रतिपादित सत्य का उदार हृदय से समर्थन किया।

तीर्थंकर जीवन : पच्चीसवां वर्ष

राजगृह-चातुर्मास के अनन्तर भगवान महावीर मगधपति श्रेणिक के देहावसान के बाद कोणिक द्वारा नव निर्मित राजधानी चम्पा के 'पूर्णभद्र चैत्य' में ठहरे। उनके प्रवचन सुनने के लिये कोणिक भी सपरिवार आया। भगवान् के प्रवचनामृत का पान कर महाराज श्रेणिक के पद्म, महापद्म आदि दस पौत्रों ने मुनिधर्म अंगीकार कर लिया। जिन-पालित आदि अनेक श्रेष्ठियों ने भी मुनि-जीवन अंगीकार किया तथा 'पालित' आदि अनेक श्रेष्ठियों ने 'श्रावक-धर्म' में दीक्षित होकर श्रद्धामय पावन जीवन व्यतीत करना आरम्भ कर दिया।

यहां से वे विदेह में प्रविष्ट हुए। मार्ग में काकन्दी में क्षेत्रक और वृत्तिधर आदि श्रेष्ठियों को श्रमण-धर्म में दीक्षित कर मिथिला पहुंचे और यह चातुर्मास वही व्यतीत किया।

तीर्थंकर जीवन : छब्बीसवां चातुर्मास

भगवान महावीर मिथिला के चातुर्मास की समाप्ति पर अगदेश की ओर बढ़े। इन दिनों विदेह की राजधानी "वैशाली" में महाराज

कोणिक और वैशाली गणराज्य के प्रमुख चेटक में भयकर युद्ध हो रहा था। भगवान् पुन चम्पा के पूर्णभद्र चैत्य नामक उद्यान में पहुँचे। यहाँ उनके प्रवचन सुनने के लिये श्रेणिक की दस रानिया काली आदि भी आईं। उनके पुत्र कोणिक की ओर में युद्ध में लड़ने के लिये वैशाली की रणभूमि में गए हुए थे। उनकी कुशलता पूछने पर भगवान् ने उनकी मृत्यु का हाल बताते हुए ससार की विनश्वरता का जो वर्णन किया उससे प्रभावित होकर उन दसों राजमाताओं ने श्रमणी "धर्म" अंगीकार कर लिया और निरन्तर आत्मोद्धार का प्रयास करने लगीं।

वहाँ से उन्होंने मिथिला की ओर विहार कर दिया और यह छव्वीसवा चातुर्मास मिथिला में सम्पन्न हुआ।

तीर्थङ्कर जीवन : सत्ताईसवां वर्षावास :

वर्षावास की पूर्णता पर भगवान् महावीर ने विहार कर दिया और अनेक क्षेत्रों की स्पर्शना करते हुए श्रावस्ती के "कोष्ठक चैत्य" नामक उद्यान में ठहरे।

इन्हीं दिनों मखलिपुत्र गोशालक भी श्रावस्ती की 'हालाहला' नामक सम्पन्न कुम्हारिन की भाण्डशाला में ठहरा हुआ था। यहाँ उसका दूसरा परम भक्त अयपुल भी रहता था। मखलिपुत्र गोशालक भी अपने को 'तीर्थङ्कर' कहा करता था और अपने आजीवक धर्म का प्रचार कर रहा था। गौतम जी ने श्रावस्ती में एक साथ दो तीर्थङ्करो के पधारने की बात जब जनता द्वारा सुनी तो उन्होंने लौटकर भगवान् महावीर से इस तथ्य को बताने की प्रार्थना की तो भगवान् ने गोशालक का पूर्ण परिचय दे दिया। यह चर्चा श्रावस्ती में धूप-धूम के समान सर्वत्र फैल गई और धीरे-धीरे गोशालक के पास भी यह चर्चा पहुँच गई। उसने क्रोधावेश में आकर भगवान् से बदला लेने का निश्चय कर लिया।

आनन्द और गोशालक :

भगवान् महावीर का एक स्थविर शिष्य आनन्द जो सर्वदा एक दिन उपवास और एक दिन भोजन करता था वह इस क्रम से तप

करता हुआ भिक्षार्थ नगर में गया तो उसे गोशालक ने रोक लिया और कहा— 'जरा मेरी बात सुनकर जाओ।' आनन्द रुक गया तो गोशालक ने कहा—

'आनन्द ! एक बार चार वणिक् व्यापार के लिये जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वन में बहुत प्यास लगी, परन्तु उन्हें आम-पास कहीं भी जल प्राप्त नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने चार शिखरों वाली एक वाम्ब्री (वात्मीक) दिखाई दी। उन्होंने एक शिखर तोड़ा तो उन्हें उसके नीचे शीतल जल प्राप्त हुआ। उन लोभी वनिकों ने दूसरा शिखर भी तोड़ दिया तो उसके नीचे से उन्हें विशाल स्वर्ण-राशि प्राप्त हुई। लोभ और बढ़ गया, अतः तीसरा शिखर भी तोड़ दिया और उसके नीचे से उन्हें विशाल रत्न-भण्डार प्राप्त हुआ। लोभी वनिकों ने चौथा शिखर भी तोड़ने का निश्चय किया तो उनके एक साथी ने कहा—'अति लोभ बुरा होता है', अतः चौथा शिखर मत तोड़ो और इस प्राप्त धन-राशि को लेकर चल दो। परन्तु वे नहीं माने अतः चौथा साथी वहाँ से दूर हट गया। चौथा शिखर जैसे ही टूटा उसके नीचे से एक दृष्टिविष सर्प निकला जिसके विष में तीनों का प्राणान्त हो गया। चौथा साथी प्राप्त वैभव के साथ गन्तव्य स्थान पर पहुँच गया।

आनन्द ! तुम्हारे धर्म-गुरु को भी तपस्तेज और यश प्राप्त हो चुका है, अब वह अधिक कीर्ति के लोभ से मेरे विषय में अनाप-शनाप बातें कह रहा है, अतः उससे कह देना कि वह अनर्गल बातें कहना बंद कर दे अन्यथा उसकी दशा भी लोभी वनिकों जैसी होगी।

गोशालक की सारी चर्चा आनन्द ने प्रभु महावीर को सुनाई तो उन्होंने कहा—'आनन्द ! गोशालक तेजोलेश्या के प्रयोग में समर्थ है। वह यही आनेवाला है, अतः समस्त साधु वर्ग को कह दो कि वे गोशालक से किसी तरह का वाद-विवाद न करें।'

गोशालक प्रभु के पास आया .

गोशालक भगवान के पास आया और कुछ दूर खड़े होकर बोला— 'आयुष्मन् महावीर ! मैं मखलि पुत्र गोशालक नहीं हूँ मैं तो कोण्डियायन गोत्रीय उदायी हूँ, मैंने गोशालक का शरीर धारण किया हुआ है, क्योंकि यह शरीर सर्वविध कष्ट सहन करने में सक्षम है। मैंने स्वेच्छा से यह

सातवां शरीर धारण किया है, क्योंकि मेरे मे पर-शरीर-प्रवेश की शक्ति है ।”

भगवान् ने कहा—गोशालक ! अपने को छिपाने का प्रयास मत करो । सत्य का अनुकरण ही श्रेयस्कारी होता है ।’

गोशालक ने क्रोध में भर कर कहा—‘काश्यप !’ तुम्हारे दिन पूर्ण होने वाले हैं, अब तुम इस घरती पर विचरण नहीं कर सकोगे ।’

गोशालक के इस अभद्र व्यवहार को देखकर सर्वानुभूति नामक साधु से रहा न गया और वह गोशालक को समझाने के लिये उसके पास गया तो गोशालक ने उसे ‘तेजोलेख्या’^२ से भस्म कर दिया और वह फिर महावीर के प्रति अभद्र वचन कहने लग गया । सर्वानुभूति की दशा देखते हुए सुनक्षत्र नामक साधु से भी रहा न गया और वह भी उसे समझाने के लिये उठा तो उसे भी गोशालक की तेजोलेख्या से भस्म हो जाना पडा ।

अब भगवान् महावीर ने गोशालक को स्वयं समझाने का निश्चय किया तो गोशालक ने उन पर भी तेजोलेख्या से प्रहार किया, किन्तु तेजोलेख्या की लपटें प्रभु महावीर के वज्रोपम शरीर से टक्करा कर वापिस हो गईं और मखलिपुत्र गोशालक के शरीर में प्रविष्ट हो गईं ।

तेजोलेख्या के अनुचित प्रयोग के कारण गोशालक विक्षिप्त हो गया, उसका शरीर जलने लगा और वह सातवे दिन समाप्त हो गया । गोशालक को सातवे दिन अपने अपराध की अनुभूति हुई और पश्चात्ताप करते हुए एव मानसिक रूप में क्षमा-याचना करते हुए शुभ परिणामों से उसने शरीर का त्याग किया था, अतः वह अच्युतकल्प नामक देवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुआ । सर्वानुभूति सहस्रारकल्प नामक देवलोक में तथा सुनक्षत्र मुनि अच्युत कल्प नामक देवलोक में उत्पन्न हुए । गौतम के प्रश्न का समाधान करते हुए इन तीन आत्माओं के देवलोकवास की बात भी भगवान् महावीर ने ही बताई थी ।

१ काश्यप गोत्रीय होने के कारण महावीर को ‘काश्यप’ भी कहा जाता है ।

२ तप द्वारा प्राप्त एक प्रकार की तैजस् शक्ति जिसके द्वारा किसी को भी जलाया जा सकता है ।

महावीर की अस्वस्थता और उपचार :

तेजोलेख्या के प्रहार-प्रभाव से भगवान् महावीर का शरीर भी रक्तातिसार और पित्तज्वर से ग्रस्त रहने लगा। जब श्रावस्ती से विहार करके भगवान् अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए छः मास बाद मेढिय ग्राम में पहुँचे और 'सालकोष्ठक चैत्य' नामक उद्यान में ठहरे। परम तपस्वी सिंह मुनि भगवान् की अस्वस्थता दुर्बलता एवं गिरती हुई शारीरिक दशा को देख कर एक दिन पास ही मालुका कच्छ में जाकर फूट-फूट कर रोने लग गये तभी भगवान् ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा—'आर्यो ! भद्रव्रकृति सिंह अनगार मेरे स्वास्थ्य की विगडती हालत से घबरा कर मालुका कच्छ में रो रहे हैं। जाओ उन्हें बुला लाओ। उनके आने पर भगवान् ने कहा—सिंह ! इतने चिन्तातुर क्यों हो उठे हो मेरा यह शरीर अभी साढ़े पन्द्रह वर्ष इस वरातल पर ही सानन्द रहेगा। यदि तुम मुझे स्वस्थ देखना ही चाहते तो जाओ इसी ग्राम में रेवती नामक समृद्ध श्राविका रहती है उसने पेटे से और वीजारे दो औषधियाँ तैयार की हैं। पहली औषधि उसने मेरे निमित्त से तैयार की है, वह मत लाना, दूसरी औषधि भिक्षा में ले आओ, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा।

सिंह अनगार रेवती के घर पहुँचे और कहा—देवी ! जो औषधि आपने प्रभु महावीर के लिये तैयार की है वह नहीं, दूसरी औषधि वीजारापाक दे दीजिए। रेवती इस घटना से अत्यन्त प्रभावित हुई उसने वीजारापाक दे दिया, उस का आहार करते ही भगवान् सर्वथा स्वस्थ हो गये और रेवती भी इस औषधिदान से देवलोका की अधिकारिणी बन गई।

जमालि पथभ्रष्ट हुआ :

भगवान् महावीर जब तेईसवा वर्षवास पूर्ण कर ब्राह्मण कुण्डपुर में पधारे थे तब महावीर प्रभु द्वारा आज्ञा प्राप्त न होने पर भी उसने स्वेच्छा से भगवान् का साथ छोड़ दिया था और वह तत्र से स्वतन्त्र विहार कर रहा था।

इन दिनों जमालि अनगार अत्यन्त अस्वस्थ थे वे श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य में ठहरे हुए थे। उन्होंने शिष्यों को विस्तर विछाने की आज्ञा दी। जमालि अनगार अत्यधिक अस्वस्थता के कारण खड़े रहने में भी असमर्थ थे, अतः उन्होंने विस्तर विछाते हुए शिष्यों से पूछा 'क्या विस्तर विछा दिया गया है?' शिष्यों ने कहा—गुरुदेव! विछा दिया। विछौना अधूरा देखकर विछा तो नहीं, विछा रहे हैं। कुछ ही क्षणों के बाद जमालि लेट तो गए, परन्तु सोचने लगे भगवान महावीर तो किए जाने वाले कार्य को किया हुआ (करेमाणे कडे) कहते हैं, यह सिद्धान्त ठीक नहीं। जब तक क्रिया समाप्त न हो जाय तब तक उसे किया हुआ कैसे कहा जा सकता है।' उसने भगवान के मत का विरोध आरम्भ कर दिया।

उसके अनेक शिष्यों ने समझाया भी कि 'भगवान् महावीर का 'किए जाने वाले कार्य को किया हुआ' कहने का सिद्धान्त निश्चयनय की दृष्टि से ठीक है क्योंकि निश्चयनय 'कार्य के होने के काल में और पूर्ण हो जाने के काल में अभिन्नता मानता है, परन्तु जमालि अपने आग्रह पर दृढ़ रहा।

भगवान महावीर विहार करते हुए चम्पा पहुँच चुके थे। जमालि भी स्वस्थ होकर चम्पा आ गया। उसने भगवान् के पास पहुँच कर कहा कि "मैं भी केवलज्ञानी होकर विचरण कर रहा हूँ।"

भगवान् महावीर ने कहा—देवानुप्रिय! केवलज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके होने की घोषणा केवली को स्वयं करनी पड़े। उसी समय श्री गौतम जी ने जमालि से कुछ दार्शनिक प्रश्न भी किए जिन का वह उत्तर न दे सका, अतः उन प्रश्नों का समाधान भगवान की ही करना पड़ा। जमालि अपने आग्रह पर दृढ़ रहा और वहाँ से चला गया।

प्रियदर्शना जो गृहस्थ अवस्था में जमालि की पत्नी थी वह भी कुछ दिन जमालि के सिद्धान्त पर विश्वास करती रही परन्तु एक दिन वह श्रावस्ती में अपने साध्वी सब के साथ ढक नामक कुम्हार की भाण्डशाला में ठहरी। ढक ने जान बूझ कर उनके वस्त्र पर चिगारी

फें कदीतो प्रिय धना कह उठी—मेरा वस्त्र जल गया, मेरा वस्त्र जल गया। तभी ढक ने कहा—‘आर्या जी, वस्त्र जल रहा है आप इसे “जल गया” क्यों कह रही हो। प्रियधना प्रनियुद्ध हूँ और यह वृत्तः भगवान् महावीर के श्रमणी सघ में लोट आई।

भगवान् महावीर वर्षावास के लिये मिथिला पहुँच गए।

तीर्थङ्कर जीवन श्रद्धाईसवां चातुर्मास :

वर्षावास की पूर्णता पर भगवान् ने कोशल क्षेत्र की श्रौच विहार कर दिया। इन्द्रभूति गौतम कुछ आगे निकल गए और वे पहले ही श्रावस्ती के कोष्ठक उद्यान में ठहर गए।

उन दिनों भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के महाश्रमण केशी-कुमार भी श्रावस्ती के तिन्दुकोद्यान में ठहरे हुए थे। दोनों मुनीश्वरों के शिष्य आचार-विचार की भिन्नता देखकर सोचने लगे यह विभिन्नता क्यों है? गौतम स्वामी निरभिमानी एवं मरग प्रकृति के मुनिवर थे, अतः वे शिष्यों की जिज्ञासाओं की शका-निवृत्ति के लिये अपने शिष्य समुदाय के साथ स्वयं ही तिन्दुकोद्यान में चले गए। मुनिराज केशिकुमार जी ने उनका यथोचित सत्कार किया। दोनों स्थविरो में ज्ञान-चर्चा आरम्भ हुई। मुख्य प्रश्न था—चार महाव्रतों का और पाच महाव्रतों का। भगवान् पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह को ही स्थान दिया था। भगवान् महावीर ने उसमें ब्रह्मचर्य को और जोड़ कर पाच-महाव्रतों के पालन का विधान किया है। केशीकुमार के पूछने पर गौतम स्वामी ने बताया कि ‘अव लोग प्रायः जड वक्र है, अतः धार्मिक आचरण में स्पष्टता की आवश्यकता हुआ करती है। चातुर्याम धर्म के अनुसार निर्ग्रन्थ के लिये स्त्री भी एक परिग्रह ही है, किन्तु भगवान् महावीर स्त्री को पुरुष के समान अधिकार देते हैं, अतः उसे परिग्रह की सजा नहीं देते और स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिये ब्रह्मचर्य की साधना आवश्यक मानते हैं। गौतम के इस समाधान से केशिकुमार को हार्दिक परितोष हुआ।

केशीकुमार के प्रश्नों में एक अन्य महत्त्व पूर्ण प्रश्न था कि “गौतम आप अनेक शत्रुओं से घिरे हुए हैं, आप ने उन शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त करली ?

गौतम स्वामी ने कहा—‘श्रमण-श्रेष्ठ । वासना-लिप्त आत्मा, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ और पाच इन्द्रिया ये ही साधक के सबसे बड़े शत्रु हैं । मैंने पहले एक को जीता है अर्थात् आत्म-सयम किया है । इस प्रकार एक को जीतकर प्रथम चारों शत्रुओं को जीत लिया और पाच शत्रुओं पर विजयी हो जाने पर दस शत्रु अपने आप परास्त हो जाते हैं । दस शत्रुओं पर जिसने विजय प्राप्त करली उसके लिये अन्य कोई शत्रु शेष नहीं रह जाता है ।

कुछ अन्य महत्त्व पूर्ण प्रश्नों का समाधान पाकर केशिकुमार भी भगवान् महावीर के श्रमण सघ में प्रविष्ट हो गए ।

प्रभु महावीर भी श्रावस्ती पहुच गए । कुछ दिन वहा ठहर करके भगवान् अहिच्छत्रा नगरी होते हुए हस्तिनापुर के सहस्रात्र नामक उद्यान में ठहरे ।

राजर्षि शिव को प्रतिबोध :

हस्तिनापुर में नरेश शिव के हृदय में वैराग्य जागा और उन्होंने ज्येष्ठ-पुत्र को राज्य देकर स्वयं तापस प्रव्रज्या धारण कर तप करना आरम्भ कर दिया । तप के प्रभाव से उन्हें जो ज्ञान-दृष्टि उपलब्ध हुई उसके अनुसार वे इस निश्चय पर पहुचे कि सात द्वीप और सात ही समुद्र हैं और वे इसी बात का प्रचार हस्तिनापुर में भी करने लग गए ।

इन्द्रभूति गौतम जब भिक्षा के लिये नगर में गए तो उन्होंने राजर्षि शिव की बात सुनी । इस बात को उन्होंने प्रभु महावीर के समक्ष प्रवचन के समय रखा और भगवान् ने धर्म-सभा में प्रवचन करते हुए कहा—‘द्वीप और समुद्र सात ही नहीं, असंख्य हैं ।

जब महर्षि शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे भी भगवान् के पास अपनी शकाओं का समाधान करने के लिये आए । यहा वे भगवान् का वैराग्यमय सत्यनिष्ठ प्रवचन सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुए और विधि-पूर्वक वन्दना करके बोले—भगवन ! ‘मुझे भी निर्ग्रन्थ-मार्ग की दीक्षा देकर अनुगृहीत करे । भगवान् ने उन्हें दीक्षित किया और वे सयम पूर्वक तपस्यामय जीवन व्यतीत करने लगे ।

यहा से भगवान् मोका नगरी पधारे और अनेक स्थानों को पावन

करते हुए वे पुनः वाणिज्य ग्राम आ गए और यही पर उन्होंने वर्षावास किया ।

तीर्थङ्कर जीवन : उनत्तीसवां चातुर्मास :

वाणिज्यग्राम के वर्षावास की पूर्णता पर भगवान राजगृह के गुण-शील उद्यान में पहुंचे । यहां पर उन्होंने अन्य मनावलम्बियों की धारणाओं के सम्बन्ध में गौतम के हृदय में उठे अनेक प्रश्नों के समाधान किये । विशेषतः गौतम का प्रश्न था कि "जब कोई श्रावक सामायिक की आराधना करता है तब वह जीव-अजीव सभी से अपना ममत्व सम्बन्ध तोड़ देता है, अर्थात् ममत्व के परित्याग का प्रयत्न करता है, अतः उसका किसी से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । ऐसी दशा में भी सामायिक व्रत के अनन्तर क्या उसका स्वामित्व उन पर बना रहता है ?" भगवान् ने कहा—'गौतम ! सामायिक की अवस्था में उसका सम्बन्ध टूट जाता है क्योंकि वह उस समय उनके उपभोग से रहित हो जाता है, फिर भी उसका वस्तु-स्वामित्व समाप्त नहीं होता ।

भगवान ने इस वर्ष का चातुर्मास भी राजगृह में ही किया और अनेक साधुओं ने राजगृह के विपुल पर्वत पर अनगन करके सिद्धत्व प्राप्त किया ।

तीर्थङ्कर जीवन : तीसवां चातुर्मास :

चातुर्मास की पूर्णता पर भगवान महावीर चम्पा के उपनगर पृष्ठचम्पा में ठहरे । पृष्ठचम्पा के अधिपति राजा शाल और उनका छोटा भाई महाशाल भी प्रवचन सुनने आए थे । प्रवचन-प्रभाव से उनकी प्रसुप्त वैराग्य-भावना जाग उठी और महाराज शाल ने छोटे भाई को भी आर्हती दीक्षा के लिये प्रस्तुत देख कर अपने भानजे गागली को राज्यभार सौंपा और दोनों भाइयों ने प्रभु-चरणों में पहुंच कर निर्ग्रन्थ-दीक्षा ग्रहण कर आत्मोद्धार की साधना आरम्भ कर दी ।

कामदेव की धर्मनिष्ठा :

भगवान चम्पा के पूर्णभद्र उद्यान में पहुंचे । आज के प्रवचन में श्रावक कामदेव भी आया हुआ था । भगवान ने उससे पूछा—'कामदेव !

विगत रात्रि मे पौषघशाला मे पौषघ करते हुए क्या तुम्हे अनुभव हुआ कि कोई देव पिशाच, हाथी और सर्प का रूप धारण करके मुझे साधना से विचलित करना चाहता है, परन्तु तुम अपने साधना-मार्ग से नाममात्र भी विचलित नहीं हुए। कामदेव ने साश्चर्य कहा—‘भगवन् । आप ठीक कह रहे हैं।’ भगवान ने कहा—‘मुनिवृन्द । यह एक गृहस्थ श्रावक है, इसने कभी भी किसी भय से अपने साधना-मार्ग का परित्याग नहीं किया तो तुम विरक्तो को तो किसी भी दशा मे सयम-साधना से विचलित नहीं होना चाहिए।

दशार्णभद्र राजा की दीक्षा :

चम्पा से भगवान् सुदीर्घ यात्रा करते हुए दशार्णपुर पहुचे ।^१ दशार्णभद्र अपनी पात्र सौ रानियो एव अपार वैभव के प्रदर्शन के साथ प्रभु के दर्शनार्थ आ रहा था। उसके मन मे अपने वैभव का अहकार जाग रहा था। तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो इन्द्र भी अपने अद्भुत एव अपार वैभव के साथ दर्शनार्थ आ रहा है। इन्द्र के वैभव को देख कर उसे अपना वैभव अत्यन्त तुच्छ प्रतीत होने लगा, अतः उसे उस तुच्छ वैभव से विरक्ति हो गई और उसने भगवान के प्रवचन सुनने के अनन्तर प्रभु के वरद हस्त से पावनी आर्हंती दीक्षा स्वीकार कर ली।

सोमिल भी दीक्षा के महापथ पर :

भगवान् दशार्णपुर से पुनः विदेह की ओर लौटे और वाणिज्य ग्राम मे पधारे और इस वार वे दूतिपलासचैत्य उद्यान मे ठहरे। वाणिज्य ग्राम का एक विद्वान् ब्राह्मण सोमिल भी प्रभु के पास आया और उसने भगवान से अनेक प्रकार के प्रश्न किए। उसका प्रमुख प्रश्न था—‘भगवन् आपके सिद्धान्त मे क्या यात्रा, यापनीय अव्यावाध और प्रासुक विहार है?’

भगवान ने उत्तर दिया ‘सोमिल तप, नियम-सयम स्वाध्याय और ध्यान आदि के लिये उद्यम करना ही मेरी यात्रा है। इन्द्रियो को बश मेरखना यह मेरा ‘इन्द्रिय-यापनीय’ है और क्रोध, मान, माया और

१ दशार्णपुर आधुनिक भूपाल के पास विदिशा नामक नगर।

लोभ मैं इन्हे अपने पास नहीं आने देना, यही मेरा नो-इन्द्रिय-यापनीय' है। अपने शरीर में वात-पित्त एवं कफ आदि के कारण उत्पन्न रोगों से शरीर को मुक्त रखना यही मेरा अव्यावाध है और विरक्त साधु के योग्य स्थानों में निर्दोष शय्या सस्तारक आदि स्वीकार करना यही मेरा प्रासुक विहार है।

सोमिल ने एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न किया—“भगवन् ! आप एक हैं या दो ? क्या आप अक्षय, अव्यय एवं अवस्थित है ? क्या आप भूत, वर्तमान और भविष्यत काल के अनुरूप अनेक हैं ?”

भगवान ने अनेकान्तवाद से उत्तर दिया—‘सोमिल ! मैं आत्मा की दृष्टि से एक हूँ, मैं ज्ञान-दर्शन रूप से दो भी हूँ। मैं आत्म-प्रदेशों की अपेक्षा से अव्यय, अक्षय एवं शाश्वत भी हूँ। उपयोग की दृष्टि से परिवर्तनशील होते हुए अनेक भी हूँ।

इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर पाकर सोमिल के हृदय में निर्ग्रन्थ प्रवचन के प्रति अपार श्रद्धा जागृत हुई और वह भी प्रभु का विषय बन कर साधना-मार्ग में प्रवृत्त हो गया।

भगवान ने यह चातुर्मास वाणिज्यग्राम में ही व्यतीत किया।

तीर्थङ्कर जीवन : इकतीसवां चातुर्मास

चातुर्मास की पूर्णता पर भगवान महावीर साकेत एवं श्रावस्ती आदि नगरों की स्पर्शना करते हुए काम्पिल्य नगर^१ के बाहर सहस्रात्र वन में ठहरे।

गौतम स्वामी जब आहार-पानी के लिये नगर में गए तो उन्होंने सुना कि अम्बड नामक परित्राजक जो सात सौ शिष्यों का गुरु है वह एक साथ सौ घरों में भाजन करता है। इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् से पूछा तो उन्होंने बताया अम्बड निरन्तर षष्ठभक्त तप करता है और उसने तपस्या के द्वारा “वैक्रिय लब्धि” नामक सिद्धि प्राप्त कर ली है।

१. यह विहार में फरुखाबाद में पच्चीस मील उत्तर-पश्चिम की ओर बूढी गंगा के किनारे कपिला नाम से आज भी विद्यमान है। उस समय यह नगर दक्षिण पाचाल की राजधानी के रूप में था।

उसके बल पर वह एक साथ सौ रूप धारण करके सौ घरों में भोजन कर लेता है। वह स्थूल हिंसा, स्थूल असत्य और स्थूल अस्तेय का त्यागी एवं विरागी पूर्ण ब्रह्मचारी है, वह श्रावक-धर्म का पूर्ण रूप से पालन करता है। वह मृत्यु के अनन्तर ब्रह्म देवलोक में जाएगा और फिर मनुष्य जन्म-धारण कर महाविदेह क्षेत्र में निर्वाण प्राप्त करेगा।

काम्पिल्यपुर से प्रभु पुनः विदेह की ओर लौट पड़े और उन्होंने इस वर्ष का वर्षावास वैशाली में किया।

तीर्थङ्कर जीवन : बत्तीसवां चातुर्मास

वैशाली के वर्षावास की पूर्णता पर भगवान् महावीर काशी कौशल आदि प्रान्तों में विचरण करते हुए ग्रीष्म काल में वाणिज्य ग्राम के दूती पलास चैत्य नामक उद्यान में ठहरे। यहाँ उनके पास भगवान् पार्श्वनाथ का अनुयायी एक गागेय नामक साधु आया और उसने भगवान् से अनेक प्रश्न किए। उसका एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह था कि—“आप जो कुछ कहते हैं उसे आत्म-प्रत्यक्ष करके कहने है—या किसी अनुमान आदि प्रमाण से, अथवा किसी शास्त्र के आधार पर कहते हैं ?

महावीर का उत्तर था—‘गागेय ! मेरे प्रत्येक वक्तव्य का आधार मेरा ‘आत्म-प्रत्यक्ष ज्ञान’ है, क्योंकि केवलज्ञान के द्वारा सब कुछ आत्म-प्रत्यक्ष किया जा सकता है।”

गागेय अपने प्रत्येक प्रश्न का यथार्थ एवं बुद्धि-संगत उत्तर पाकर प्रभु का शिष्य बनकर अपना साधना-पथ प्रशस्त करने लगा। भगवान् ने इस वर्ष का चातुर्मास वैशाली में जाकर व्यतीत किया।

तीर्थङ्कर जीवन : तैंतीसवां चातुर्मास

वैशाली के चातुर्मास की पूर्णता पर भगवान् शीतकाल में मगध की भूमि पर ही-विचरण करते रहे और वे पुनः राजगृह के ‘गुणशील चैत्य’-नामक उद्यान में पधारे।

राजगृह में उस समय विभिन्न धर्मावलम्बी आचार्य एवं उनके अनुयायी थे। इन्द्रभूति, गीतम अन्य धर्मों की जो मान्यता सुनते थे उसके विषय में भगवान् से पूछकर वास्तविकता को प्राप्त कर लेते थे। एक जीवनोपयोगी प्रश्न इस प्रकार था—

'भगवन् ! कुछ ग्राचार्य कहते हैं शील अर्थात् सदाचार श्रेष्ठ है, कुछ कहते हैं श्रुत अर्थात् ज्ञान श्रेष्ठ है, कुछ दोनो को श्रेष्ठ कहते हैं ?

प्रभो ! वास्तविकता क्या है ?

भगवान का उत्तर था—गौतम चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं ।

१. कुछ शील सम्पन्न होते हैं, परन्तु श्रुत-सम्पन्न नहीं होते ।
२. कुछ श्रुत सम्पन्न होते हैं, परन्तु शील सम्पन्न नहीं होते ।
३. कुछ शील सम्पन्न भी होते हैं, श्रुत सम्पन्न भी ।
४. कुछ न शील सम्पन्न होते हैं और न श्रुत सम्पन्न ही ।

इन में प्रथम व्यक्ति देशाराधक अर्थात् धर्म के एक अंग का पालन करता है । दूसरा व्यक्ति देशविराधक अर्थात् धर्म को समझता तो है किन्तु धर्मका पालक नहीं माना जा सकता, तीसरा व्यक्ति सम्पूर्ण धर्म का साधक होता है और चौथा व्यक्ति किमी भी दृष्टि से धर्म की आराधना करनेवाला नहीं माना जा सकता ।

राजगृह के आचक श्रेष्ठ मद्दुक ने अन्य धर्मावलम्बियों को जब भगवान् महावीर के सिद्धान्त समझाए तो भगवान् ने उसकी समस्त बातों का समर्थन करते हुए कहा— किसी भी प्रश्न का उत्तर बिना सोचे-समझे नहीं देना चाहिए, बिना सोचे-समझे बोलनेवाला व्यक्ति केवली भगवान की वाणी का निरादर करता है ।'

इस वर्ष का चातुर्मास भगवान् ने राजगृह में ही प्रवचनमृत की वर्षा करते हुए पूर्ण किया ।

तीर्थङ्कर जीवन चौत्तीसवां चातुर्मास

राजगृह के वर्षावाम के अनन्तर कुछ दिन तक भगवान् महावीर डधर-उधर विचरण करते रहे । चम्पा की ओर जाते हुए मार्ग में शाल और महाशाल नामक मुनियों ने भगवान से अपने ससारी पक्ष के भानजे को प्रतिबोध देने की आज्ञा मागी । भगवान् ने गौतम के साथ उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा दे दी । पृष्ठचम्पा पहुँच कर उन्होंने दर्शनार्थ एव प्रवचन सुनने के लिये आए हुए गागनि को जब उपदेश दिया तो वह भी अपने पिता पिठर और माता यशोमती के साथ विरक्त होकर गौतम स्वामी का शिष्य बनकर भगवान् को शरण में आ पहुँचा ।

मार्ग में नालन्दा के निकट हस्तियाम नामक उद्यान में उदक नामक पार्श्वपत्य साधु रहते थे। उन्होंने इन्द्रभूति गौतम के समक्ष अनेक प्रकार की धार्मिक जिज्ञासाएँ उपस्थित की और भगवान् महावीर के अनन्योपासक गौतम से सब प्रश्नों के सम्यक् समाधान पाकर वह भी भगवान् महावीर का शिष्य बन गया।

इस वर्ष का चातुर्मास नालन्दा में व्यतीत हुआ।

तीर्थङ्कर जीवन : पैंतीसवां चातुर्मास

वर्षावास की पूर्णता पर भगवान् शिष्य-मण्डली सहित धर्म-प्रचार करते हुए वाणिज्यग्राम में पधारे और दूतीपलासचैत्य नामक उद्यान में उन्होंने कुछ दिन प्रचार किया। वाणिज्यग्राम के प्रसिद्ध सेठ सुदर्शन ने भगवान् से काल-विषयक अनेक प्रश्न किए जिनका उत्तर पाकर उसका मस्तक प्रभु-चरणों में झुक गया। भगवान् ने सुदर्शन सेठ को पूर्व जन्मों का ज्ञान कराया तो सुदर्शन सेठ को जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया, उसने अपने पूर्वजन्मों के साधु-जीवन और देवलोको के जीवन को जानकर भरी सभा में प्रभु से दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। यह दीक्षित होकर भगवान् का शिष्य बन गया।

वाणिज्य ग्राम में श्रमणोपासक आनन्द के अवधिज्ञान पर गौतम को सन्देह हुआ और भगवान् महावीर ने गौतम के सन्देह की निवृत्ति करते हुए कहा—'गृहस्थ जीवन में भी विधिवत् धर्म-मर्यादाओं का पालन करता हुआ श्रावक आनन्द जैसा व्यक्ति 'अवधिज्ञान' प्राप्त कर सकता है। गौतम जी ने आनन्द श्रावक से क्षमा याचना की और अब प्रभु महावीर वैशाली की ओर चल पड़े। वर्षावास वैशाली में ही सम्पन्न हुआ।

तीर्थङ्कर जीवन : छत्तीसवां चातुर्मास

वैशाली के वर्षावास की समाप्ति पर प्रभु-पद कोशल की ओर बढ़े और कुछ ही दिनों में उन्होंने साकेत^१ का स्पर्श किया।

साकेत निवासी जिनदेव नामक श्रावक म्लेच्छों के देश के भीतर

१. आधुनिक श्रयोध्या नगरी

कोटि वर्ष नामक नगर में पहुँचा और वहाँ के किरात राजा को उसने अनेक बहुमूल्य रत्न भेंट किए। किरातराज रत्नों को देखकर अत्यन्त हर्षित हुआ और बोला—'ऐसे रत्न कहाँ उत्पन्न होते हैं?'

जिनदेव ने अपने देश भारत का नाम लिया तो किरात राजा भारत में आने को प्रस्तुत हो गया। जिनदेव साकेत नरेश में राजा लेकर किरातराज को साकेत ले आया। सौभाग्य से किरातराज जिनदेव के साथ भगवान के समवसरण में भी आ पहुँचा और भगवान से ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य रूप महारत्नों का परिचय प्राप्त कर कृत-कृत्य हो गया और उसने भी भगवान् से दीक्षा ग्रहण कर रत्न-त्रय की सम्यक् आराधना आरम्भ कर दी।

यहाँ से प्रभु महावीर काम्पित्य होते हुए मथुरा आए और शौर्यपुर नन्दीपुर आदि की स्पृशना करते हुए मिथिला आए। वर्षावास का सौभाग्य मिथिला को ही प्राप्त हुआ।

तीर्थङ्कर जीवन : सैतीसवां चातुर्मास

वर्षावास की पूर्णता पर भगवान की विहार-यात्रा आरम्भ हो गई और वे साधु-मण्डल के साथ राजगृह के गुणशील चैत्य नामक उद्यान में पधारे। यहाँ अनेक धर्मावलम्बियों ने भगवान से बोध प्राप्त किया। इसी वर्ष अनंगार कालोदायी ने षष्ठ भक्त अष्ठम भक्त आदि तपस्याएं करके निर्वाण प्राप्त किया। गणवर प्रभास भी एक मास का अनगन करके निर्वाण-प्राप्ति में सफल हुए। अनेक नायुक्तों ने विपुलाचल पर अनगनपूर्वक देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। वर्षावास के लिये भी राजगृह में ही महावीर ठहरे रहे।

तीर्थङ्कर जीवन : अठतीसवां चातुर्मास

वर्षावास की समाप्ति पर भी भगवान मगध में ही विचरण करते रहे और वर्षाकाल में राजगृह में लौट आए।

यहाँ पर गौतम स्वामी ने भगवान से क्रियाकाल, निष्ठाकाल, परमाणु-संयोग, भाषा-ज्ञान, क्रिया की दुःखात्मकता दुःख की अकृत्रिमता आदि विषयों का गम्भीर ज्ञान प्राप्त किया।

गणधीर अचल भ्राता और गणधर मेतार्य गुणशील चैत्य मे ही मासिक अनशन करके मोक्षगामी बने । भगवान वर्षावास के लिये नालन्दा मे पधारे और इस वर्षावास ने नालन्दा को पावन किया ।

तीर्थङ्कर जीवन . उनतालीसवां चातुर्मास

वर्षावास की पूर्णता पर प्रभु के पावन चरण विदेह की ओर बढे । मिथिला पहुचने पर महाराज जित शत्रु ने आपका अभिनन्दन वन्दन किया । मणिभद्र चैत्य मे प्रतिदिन प्रवचन होने लगे । महाराज जित-शत्रु महारानी धारणी के साथ प्रतिदिन प्रवचन सुनने के लिये आया करते थे ।

यहा पर इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् महावीर से खगोल सम्बन्धी अनेक प्रश्न किये जिनका उत्तर भगवान् ने प्रत्यक्ष दर्शी की तरह ही दिया जो चन्द्र-प्रज्ञप्ति और सूर्य-प्रज्ञप्ति जैसे ग्रन्थो मे विद्यमान है । वर्षावास मिथिला मे रहा ।

तीर्थङ्कर जीवन : चालीसवां वर्ष

वर्षावास के अनन्तर प्रभु विदेह मे ही विचरण करते रहे और इस वर्ष की चातुर्मासिक साधना भी उन्होने पुन. मिथिला मे ही की ।

तीर्थङ्कर जीवन : इकतालीसवां चातुर्मास

मिथिला मे भगवान महावीर पुन. मगध की भूमि पर पधारे और और राजगृह के गुणशील चैत्य मे ही पहुच गए । वहां पर भी गौतम जी ने प्रभु मे अनेक विषयो का ज्ञान प्राप्त किया । इसी वर्ष मे अग्नि भूति एव वायुभूमि नामक भगवान के गणधरो ने गुणशील चैत्य मे ही अनशन करके मोक्ष-पद पाया ।

चातुर्मास के अनन्तर भी भगवान वही ठहरे रहे । इसी बीच उनके अन्य गणधर, अव्यक्त स्वामी मण्डिक, स्वामी, मौर्य पुत्र और अकम्पित स्वामी ने भी मासिक अनशन पूर्वक सिद्धत्व प्राप्त किया ।

गौतम स्वामी को भगवान ने दुपमदुपमाकाल का विस्तृत परिचय दिया और भारत के भविष्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ बताया । अन्य काल-व्यवस्थाओं का भी परिचय दिया और कालचक्र पर विजय पाने के अमोघ साधन धर्मारोघना को बताया ।

अब भगवान महावीर अन्तिम चातुर्मास के लिये पावापुरी की ओर जा रहे थे, मानो सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान करने को प्रस्तुत था । पावापुरी की ओर बढ़ते प्रभु-चरणों में गत-शत प्रणाम कर विराम ले रही है मेरी लेखनी ।

पञ्च-वन-दीर्घिकाकुल-विविधद्रुमखण्डमण्डिते रम्भ ।
 पावानगरोद्याने व्युत्सर्गेण स्थितो मुनिः ॥
 कार्तिककृष्णस्यान्ते स्वातावृक्षे निहत्य कर्मरजः ।
 भ्रवशेष संप्रापदजरामराक्षय सौरभ्यम् ॥

पञ्च-समूहो से युक्त दीर्घिका अर्थात् बावड़ी से एब अनेक प्रकार के वृक्षो से मण्डित
 पावानगर के उद्यान मे आप व्युत्सर्ग तप मे स्थित थे, तब कार्तिक कृष्णा के अन्त
 में (कार्तिक कृष्ण अमस्या में) स्वाति नक्षत्र मे, भ्रवशिष्ट कर्म-धूलि को साफ करके
 भ्रघातिया कर्मों का नाश करके आपने अविनाशी अजरामर पद प्राप्त किया ।

निर्वाण कल्याणक

श्री मुनिनेमिचन्द्र जी

निर्वाण-कल्याणक

० ५ ०

निर्वाण-भूमि की ओर बढ़ते चरण

तीर्थङ्कर भगवान महावीर ने विभिन्न जनपदों में विचरण करते हुए अपने तीर्थङ्कर जीवन का अन्तिम चातुर्मास (४२वा वर्षावास) करने के लिये मध्यमा पावापुरी के राजा हस्तिपाल की पुरानी रज्जुकसभा^१ अर्थात् लेखपाल-शाला में पधारे। यह वही नगरी थी जहाँ पर भगवान महावीर द्वारा धर्मसंघ (तीर्थ) की स्थापना हुई थी, जहाँ उनके पास ११ गणधर अपने गिष्यो सहित दीक्षित हुए थे। हस्तिपाल राजा तो तीर्थ-स्थापना के समय से ही भगवान महावीर के प्रति भक्तिविभोर हो चुका था, अतः उसने अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति के साथ अपनी लेखपाल-शाला में तीर्थङ्कर भगवान महावीर को वर्षावास के लिये स्थान दिया। लेखपालो का यह कार्यालय बहुत विशाल था।

निर्वाण से पूर्व की स्थिति

एक-एक करके वर्षाकाल के तीन महीने भी व्यतीत हो चुके थे और चौथा महीना लगभग आधा बीतने को आया था। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी का प्रातःकाल का समय था। पाक्षिक दिन होने के कारण प्रातःकाल ही भगवान महावीर के अनन्य श्रमणोपासक, काशी-कोशल के मल्लवीगण के ६ एवं लिच्छवीगण के ६, कुल अठारह राजा^२ पौषध करने लिये आ पहुँचे थे। मालूम होता है कि उस समय भगवान के दर्शनार्थ और भी श्रद्धालु जन-समूह उपस्थित होगा। इन राजाओं के

१. रज्जुगा-लेहगा तैसि सभा रज्जुयसभा, अपरिभुज्जमाणा करणमाला।

कल्पसूत्र चूर्ण १२२

२ कल्पसूत्र चूर्ण १२७

साथ इनके अमात्य एवं भृत्यगण भी होंगे। इस प्रकार विशाल जनसमूह देखकर भगवान महावीर ने अपनी मुद्रामयी वाणी से उन राजाओं मन्त्रियों एवं घनाढ्य व्यक्तियों का जीवन-परिचय दिया जिन्होंने जीवन भर अन्याय एवं अनीति का प्रयोग किया, अधर्म से अपनी आजीविका की, दुर्घर्मों में अपना अमूल्य समय व्यतीत किया, हिंसा और दुरान्धर में प्रवृत्ति की, ऐसे पचपन इतिहास सुनाए जिनका अन्तिम परिणाम अनन्त दुःखपरम्परा है, क्योंकि पापकर्म ही दुःखों की परम्परा बढ़ाते हैं, वे आगे के लिये कैसे दुर्लभ बोधि देने? इस सम्बन्ध में विश्लेषण भी किया है।

उसके बाद भगवान ने उन पचपन मानवों का परिचय दिया है जिन्होंने अपना जीवन अहिंसा और सत्य-निष्ठ होकर व्यतीत किया, न्याय-नीति का अवलम्बन लिया, उच्चभावों से द्रव्य-दान दिया, गुरुवरों की उपामनाएँ की, जिनसे वे भविष्यन् काल में सुख के पात्र बने और सुलभबोधि भी। इतना ही नहीं भगवान ने अपने मुखारविन्द से विनय आदि छत्तीस विषयों पर स्वतन्त्र देशनाएँ भी दी।^१

निर्वाण के पूर्व भगवान की मनोभूमिका

भगवान महावीर का मानस पीपुपत्राँ उपदेशद्वारा बहाने समय अत्यन्त प्रमत्त था, वात्सल्य-रस आप्लावित था। जगत के जीवों के प्रति उनकी अपार करुणा वाग्धारा के रूप में प्रवाहित हो रही थी। जैसे मेघ गर्मी में सतप्त पृथ्वी को अपनी जलधारा से सींच कर प्रचुर धान्य-सम्पत्ति से युक्त कर देता है, वैसे ही भगवान धर्मोपदेश रूपी जल का वर्षण करके भव्य जीवों की हृदयभूमि को ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र-रूपी धान्य-सम्पत्ति से युक्त कर देना चाहते थे।

जगतगुरु भगवान महावीर के प्रति इन्द्रभृति गीतम का अत्यधिक अनुराग था। एक बार वह अपने से लघु श्रमणों को केवलज्ञान की उपलब्धि होते देव कर चिन्तित हो उठे थे कि मुझे अभी तक केवल ज्ञान

१ इन महत्त्वपूर्ण एवं जनोपयोगी देशनाओं को गणधर मुधर्मा स्वामी ने क्रमशः दखविपाक और सुख-विपाक नामक सूत्रों के रूप में और उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में गूथा। वे सूत्र आज भी भव्य प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं।

क्यों नहीं हुआ ? इस पर भगवान महावीर ने केवल-ज्ञान की अनुपलब्धि का कारण बताते हुए कहा था "गौतम ! चिरकाल से तू मेरे स्नेह में बधा हुआ है । चिरकाल से तू मेरी प्रशंसा करता रहा है, सेवा करता रहा है, मेरे साथ दीर्घकाल से परिचित रहा है, मेरा अनुसरण भी करता रहा है । देव और मनुष्य के अनेक भवों (जन्मों) में हम साथ-साथ रहे हैं और यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके आगे भी हम दोनों एक ही स्थान पर पहुँचेंगे ।"^१

इसी अपेक्षा से भगवान महावीर ने अपनी अहैतुकी कृपा-दृष्टि से 'मुत्ताण मोयगाण' के अपने परम विरुद्ध के कारण निष्पक्ष वात्सल्यवश चिन्तन किया कि—'अब मेरे निर्वाण का समय निकट आता जा रहा है । मेरे पट्ट शिष्य इन्द्रभूति गौतम का मेरे प्रति स्नेहभाव अभी तक छूटा नहीं है । अगर मेरे निर्वाण के बाद भी इसका प्रशस्त मोहभाव नहीं छूटा तो इसे केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होगा ।" इस कारण से पूर्व ही भगवान ने श्री गौतम स्वामी को एक सन्निकटवर्ती ग्राम में देवगर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिये भेज दिया । वे शीघ्र ही लौट कर अपने धर्मगुरु महावीर के चरणों में पहुँचना चाहते थे किन्तु सन्ध्या हो जाने से वही पर रुक गए ।

भगवान महावीर का परिनिर्वाण

इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर निर्वाण के पूर्व सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त होने की तीव्र दशा में थे, परम शुक्लध्यान में वे मग्न हो गए । निर्जल षष्ठभक्त (वैले) का तप चल रहा था, कार्तिक कृष्णा अमावस्या की रात्रि का तीसरा पहर व्यतीत हो चुका था । भगवान पद्मासन से बैठे हुए एक प्रकार से विदा लेते हुए १६ प्रहर तक अखण्ड एव अविच्छिन्न रूप से जनता को अपनी अन्तिम थाती प्रदान करने के रूप में अपनी वाग्धारा प्रवाहित कर रहे थे ।^२ उस समय की उस देशना में इतना चमत्कार था, इतना आकर्षण था कि उससे प्रभावित होकर पौषधोपवास स्थित १८ गण राजा तथा अन्य उपस्थित श्रोतागण १६ प्रहर तक उसे दत्तचित्त हो कर सुनते ही रहे ।

१ कल्पसूत्र सू० १२६, २ उत्तराध्ययन सूत्र, भगवतीसूत्र शतक १४ उद्दे० ७

अवसर्पिणी काल के चौथे आरे की समाप्ति और^३पाचवें आरे का प्रारम्भ होने में तीन साल साढ़े आठ महीने बाकी रहते थे । उस समय चन्द्र नामक सवत्सर चल रहा था, प्रीतिवर्धन नाम का मास था, अग्नि वेश नामक दिन था, देवानन्दा नामक रात्रि थी, उस रात्रि में अर्थ नामक लव था, सर्वार्थ सिद्ध नामक मूर्त्ति था और स्वाति नक्षत्र का चन्द्र के साथ योग था ।

ठीक इसी समय श्रमण भगवान महावीर निर्वाणपद को प्राप्त हुए, कायस्थिति और भवस्थिति से सर्वथा मुक्त हुए, समार को त्याग कर पुनरागमन रहित सिद्धि-गति को प्राप्त हुए । जन्म-जरा-मृत्यु के बन्धनों से मुक्त हुए, परमार्थ को साध कर सिद्ध हुए, तत्त्वार्थ को जान कर बुद्ध हुए, समस्त कर्मसमूह से सर्वथा मुक्त हुए, चार अघाति कर्म जो जेप रहे थे, उनका भी सर्वथा क्षय हो गया । वे शारीरिक तथा मानसिक समस्त दुःखों से रहिन हो गए, किसी भी प्रकार का मन्ताप न रहने से परि-निर्वाण अर्थात् परमशान्ति को प्राप्त हुए ।

समार के इतिहास में कार्तिक कृष्णा अमावस्या का दिन सदैव सस्मरणीय रहेगा । इस दिन वह ज्ञानमूर्य विश्व-वत्सल प्रभु महावीर हममें अलग होकर मुक्तिलोक में जा विराजे । आज हम उनके साक्षात् तो दर्शन नहीं कर सकते, परन्तु उनके द्वारा धर्म-प्रवचन के रूप में प्रसारित ज्ञान-किरणें आज भी हमारे सामने प्रकाशमान हैं ।

यदि हम छोटे से वाक्य में कहे तो जीवन का चरम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना । इसे ही प्राप्त करने के लिये साधक का प्रत्येक कदम, प्रत्येक प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षण पुरुषार्थ होना चाहिए । निर्वाण-प्राप्ति ही साधक की जीवन-दृष्टि होनी चाहिए, निर्वाण ही उसका इष्ट होना चाहिए । उसी की ओर बढ़ते रहना साधक का कर्त्तव्य है ।

निर्वाण क्या है ?

विविध दार्शनिक ग्रन्थों एवं शास्त्रों में निर्वाण शब्द के लिये मुक्ति, मोक्ष, निर्याण, मिद्धि, सिद्धिगति परमात्मलीनता, पूर्णता अहंशून्यता आदि विविध नामों का प्रयोग किया गया है ।

यद्यपि निर्वाण का शब्दशः अर्थ होना है—जिन में से वात (हवा) निकल जाय ।^१ दीपक का बुझ जाना, दीपक का निर्वाण है । दीपक को कोई फूक मार कर बुझा देता है तो उसकी ज्योति कहां चली जाती है ? वह मिट तो नहीं सकती है और मिटती भी नहीं है, अपितु वह ससीम से असीम बन जाती है । जैनदर्शन का कहना है— दीपक का बुझ जाना उसकी ज्योति का मिट जाना नहीं है, रूपान्तर या परिणामान्तर हो जाना है,^२ क्योंकि जो है वह मिट नहीं सकता, अतः जीव का निर्वाण अर्थात् शान्त हो जाना भी उसका मिट जाना—अस्तित्वहीन हो जाना नहीं है, अपितु विभाव-परिणति से सदा के लिये-स्वभावपरिणति को प्राप्त हो जाना ही निर्वाण है ।

वैदिक शब्दों में इसे यों कहा जा सकता है—“आत्मा का अपने अहत्व, ममत्व, देह, गेह आदि सब को खो कर महाविराट् में मिल कर परमात्मरूप हो जाना ही निर्वाण है ।”

जहां व्यक्ति विराट् में विलीन हो जाता है, वहां उसके जीवन में अहत्व, ममत्व, मोह, स्वार्थ, कषाय, राग-द्वेष आदि कुछ भी शेष नहीं रह जाता ।^३ ऐसी रूप-भिन्नता को नाश नहीं कहा जा सकता, वह तो आत्मा का अपने विराट्-शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाना है । इन्द्रिया, मन, शरीर, अहकार, बुद्धि, चित्त आदि जो अनात्मभूत वस्तुएँ हैं, उन सब से मुक्त होकर स्व-स्वरूपावस्थान ही निर्वाण है । आचारांगसूत्र की चूर्णि में निर्वाण का अर्थ—‘अपने स्वरूप में स्थित होना’ बताया गया है ।^४

अपने स्वरूप में स्थित होने के लिये सबसे पहले साधक को आत्मा पर लगे हुए विकारों, आवरणों एवं उपाधियों से रहित होना अत्यन्त आवश्यक है ।

१ निर्गतो वात यस्मात्तन्निर्वाणम् अथवा निर्वृत्तिमित प्राप्त निर्वाणम् ।

२ जह दीवो निव्वाणो परिणामान्तरमिग्नो तहा जीवो ।

भणड परिणिव्वाणो पत्तोऽणावाह परिणाम ।

३ परमात्मनि जीवात्मलय. सेति त्तिदण्डिन. ।

लयो लिंगव्ययो, जीवनाशश्च नेप्यते ॥”

४ ‘निर्वाण आत्मस्वास्त्ये’—आ चूर्णि ४ अ.

इसी दृष्टि से जैनदर्शन में निर्वाण का अर्थ किया गया है—‘समस्त कर्मकृत विकारो से रहित होना’, सकल सन्तापो से रहित हो कर^१ आत्यन्तिक सुख पाना^२, समस्त द्वन्द्वो से उपरत होना ।^३ क्योंकि जब तक आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, माया, राग-द्वेष आदि विकार रहेगे, तब तक निर्वाण नहीं हो सकेगा । निर्वाण के लिये जैन दर्शन की पहली शर्त है—‘समस्त कर्मों का क्षय ।’^४ क्योंकि रागद्वेष आदि विकारो से कर्मबन्ध का क्षय नहीं होना है । दोनो में कार्य-कारण भाव सम्बन्ध है । रागद्वेषादि का नाश होते ही कर्मों का क्षय हो जाता है और समस्त कर्मों के क्षय होने पर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित होकर^५ परम शान्ति को प्राप्त होता है^६, फिर न तो कर्मों के कारण प्राप्त होनेवाला शरीर होता है, न नाम, रूप, आकार तथा शरीर जनित सुख-दुःख, मोह, अहंकार, जन्म-मरण, जरा, व्याधि, इन्द्रिय-जनित विषय, क्षुधा, तृषा, निद्रा, उपसर्ग, सर्दी, गर्मी आदि होते हैं । यही निर्वाण की वास्तविक स्थिति होगी ।^७ अत्यधिक अविनाशी सुख की अवस्था ही निर्वाण है ।^८

जब शरीर ही सदा के लिये मिट जाता है, तब शरीर के कारण होने

१ ‘निर्वाण कर्मकृतविकाररहितत्वे’ आ., चूर्णि ४ अ

२ ‘सकलसतापरहितत्वे’ ।

३ ‘सकलकर्मक्षयजे आत्यन्तिके सुखे’—प्रौप०

४ सर्वद्वन्द्वोपरतिभावे सूत्र० १, श्रु० १, अ १

५ कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष.’—तत्त्वार्थ० ।

६ ‘यु स’ स्वरूपावस्थान मेति माख्या. प्रवक्षते’

७ ‘निर्वाण, शान्ति परमाम्’—गीता

८ ‘रागद्वेष-मद-मोह-जन्म-जरा रोगादि दुःखक्षयरूपा ।

सतो विद्यमानस्य जीवस्य विणिष्टा काचिदवस्था निर्वाणम् ॥’

९ णवि दुःख, णवि सुख, णवि पीडा णेव विज्जदे वाहा ।

णवि मरण, णवि जणण, तत्थेव य होइ णिव्वाण ॥

णवि इदिय-उवमग्गा, णवि मोहो, विमिट्थो य णिद्दा य ।

ण य तिण्हा णेव छुट्ठा, तत्थेव हवदि णिव्वाण ॥—नियमसार १७८।१७९

वाले में, मेरापन, राग, द्वेष आदि विकार तो स्वतः ही मिट जाते हैं।^१ सभी उपाधियां शरीर के 'मैं' के आसपास इकट्ठी होती हैं, अतः जो सर्वथा मिट जाता है, वह सभी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। जब जन्ममरण नहीं होगा तो आवागमन समाप्त हो ही जायगा।^२ इसलिये जो परमहंस वीतराग पुरुष अपने आपे को खो कर परमात्म-तत्त्व की उपलब्धि कर लेते हैं, वे निर्वाण होते ही सिद्धिगति नामक स्थान में पहुँच कर अपने आत्मस्वरूप में सदा के लिये स्थित हो जाते हैं^३, जहाँ से लौट कर वापिस नहीं आना होता, वहाँ की स्थिति शिव (निरूपद्रव), अचल, अरुज, अनन्त, अक्षय, अव्यावाध और अपुनरावृत्ति है।^४ निरूपद्रव इसलिये है कि शरीर के कारण सारे उपद्रव खड़े होते हैं। जब शरीर वहाँ है ही नहीं तो उपद्रव कैसा? अचल अवस्था मौन और आन्ति की सूचक है। जहाँ शरीर, इन्द्रिया, मन आदि होते हैं, वही हलचल होती है, द्रव्य होता है, सघर्ष होता है, जहाँ ये सब मूर्त पदार्थ नहीं होते, वहाँ सर्वथा सून्य, मौनभाव और प्रगाढ़ शान्ति होगी, किसी भी प्रकार के वैभाविक विकल्प मन में नहीं उठेंगे। वह अपने आप में परिपूर्ण और स्थिर होगा। इसी निष्कम्प अवस्था को जैनदर्शन ने^५ जँलेगी अवस्था बताया है। इस अवस्था में भीतर मन्नाटा छा जाता है, जितनी भी हलचल होती है वह तो बाहर ही होती है। यहाँ विल्कुल निर्वातता हो जाती है, तब केवल ज्ञानमात्र ही गेष रहता है, वही केवल ज्ञान है^६। न वहाँ ज्ञाता वचता है, न ज्ञेय पदार्थ, सिर्फ ज्ञान ही वच जाता है। वह अनन्त ज्ञान ही अपने में दर्शन और चारित्र्य को समाविष्ट

१ 'निर्जितमदनाना वाक्कायमनोविकाररहितानाम् ।

विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्ष सुविहितानाम् ॥'

२ यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्ग्राम परम मम ।—गीता

३ 'अमत् सति निच्चाणं पदमच्चुत्'—सुत्तनिपात पारायणवग्ग

४ "सिद्धमयलमरुअमणतमक्खयमच्चावाहमपुणरावत्तिसिद्धिगइ नामधेय
ठाण सपत्ताण"—नमोत्पुण (झक्रस्तव) पाठ

५ जया जीगे निरु भित्ता सेलेसि पडिवज्जइ ।

तया कम्म खवित्ताण मिद्धि गच्छइ नीरओ ॥—दशैव० ४ अ. २४ गा.

६ 'निकेवल ज्ञानम्'—निर्वाणोपनिषद्

कर लेता है। निर्वाणप्राप्त व्यक्ति सर्वज्ञ और निःसंशय तो पहले से ही हो जाता है। फिर वहा केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवल सौख्य और केवलवीर्य (शक्ति) ये चार सादि अनन्त के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिन्हे अनन्त चतुष्टय भी कहते हैं।^१ शेष अस्तित्व, अमूर्तत्व, और सप्रदेगत्व आदि जो गुण हैं, वे तो आत्मा के निजी सामान्य गुण हैं।

ऐसे निर्वाण में आत्मा की स्थिति कैसी होती है ? इसका पूर्णतया विवरण तो अनन्तज्ञानी पुरुष ही प्रस्तुत कर सकते हैं, किन्तु साधारण साधक तो उन ज्ञानी पुरुषों के वचनों के आधार पर ही निर्वाण-जन्य अपरिमित आनन्द-स्वरूपावस्थान की मस्ती का वर्णन कर सकता है। गूँगे के लिये गुड की मिठास का वर्णन करने जैसा ही प्रायः यह वर्णन है। इसी कारण जैनदर्शन में मोक्ष में मुक्तात्मा अव्यावाध बताई गई है।^२ तात्पर्ययह है कि निर्वाण हो जाने पर समस्त बाधाओं के अभाव के कारण आत्मा के निज गुण वहा पूर्णरूप से प्रगट हो जाते हैं। निर्वाण आत्मा की परिपूर्ण विकास दशा है।

परन्तु उसका कथन शब्दों से पूर्णतया नहीं हो सकता^३, न किसी इन्द्रिय के द्वारा उसे ग्रहण किया जा सकता है^४, इसीलिये उसे विविध दर्शन अनिर्वचनीय, अव्याकृत और अमूर्त होने के कारण अग्राह्य कहते हैं।^५

निर्वाण होने पर जो स्थान आत्मा को स्वाभाविकतया ऊर्ध्वगमन के कारण प्राप्त होता है, उसे जैन शास्त्रों में सिद्धशिला, गीता में परमवाम, मोक्ष, मुक्तिस्थान आदि विविध नामों से पुकारा गया है।

१ विज्जदि केवलणाण केवलसोक्ख च, केवलवीरिय।

केवलबोहि अमुत्त अत्यत्त सप्पदेसत्त ॥ नियमसार १८१

२ अव्यावाह अवट्टाण—(अव्यावाध व्यावाधावर्जितमवस्थान जीवस्याऽसौ मोक्ष)।—अभि रा खड १ पृ ४९१

३ 'सव्वे सरा नियट्ठत्ति, तक्का तत्थ न विज्जइ, मइ तत्थ न गाहिया, उवमा न विज्जए, अरुवीसत्ता, अपयस्स पय णत्थि।' आचा १।१।६।१७१

४ 'यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा मह'—तैत्तरीय २।१

५ 'न चक्षुषा गृह्यते, नाऽपि वाचा—मु डक

वास्तव में निर्वाण आत्मा के परिपूर्ण विकास का नाम है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इसी कारण साधक के लिये जीवन का अन्तिम लक्ष्य, अन्तिम इष्ट और चरम प्राप्तव्य यदि कोई हो सकता है तो वह निर्वाण ही है। जहाँ उसे इतने अनन्त ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, वहाँ उसे सूर्य, चन्द्रमा आदि प्रकाशक पदार्थों की जरूरत नहीं रहती^१, न पृथ्वी, पानों, हवा आदि की ही जरूरत रहती है^२, क्योंकि वहाँ सिर्फ ज्योतिर्मय चैतन्य है, शुद्ध आत्मद्रव्य है, शरीर का सर्वथा अभाव ही है।

भगवान के निर्वाण के समय गौतम स्वामी की

मनःस्थिति और केवलज्ञान की उपलब्धि

भगवान महावीर से दूर बैठे गौतम स्वामी ने कार्तिक कृष्णा अमावस्या की रात को उनके निर्वाणोपलब्धि के समाचार सुने तो वे क्षणभर के लिये तो एकदम स्तब्ध से रह गए।^३ अपने धर्मगुरु महावीर के वियोग के समाचार जानकर उनके हृदय को गहरा धक्का लगा। वे भाव-विह्वल होकर सिसकिया भरने लगे और कहने लगे—

“प्रभो ! निर्वाण-दिवस का समय निकट जान कर आपने मुझे किस कारण दूर भेजा ? क्या मैं आपके निर्वाण में बाधक बनता ? हिस्सा बटा लेता ? इतने समय तक मैं आपकी सेवा करता रहा, फिर भी अन्तिम समय में आपने मुझे दर्शनो से वंचित क्यों रखा ? अगर इस अकिंचन को भी मोक्ष में साथ ले जाते तो क्या वहाँ जगह सकड़ी हो जाती ? प्रभो ! कुछ समझ में नहीं आता कि आपने अपने सेवक और प्रिय शिष्य को अन्तिम समय में अपनी पावन दृष्टि से ओझल क्यों कर दिया ? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था ? जिसमें आपने मुझे अपने पास नहीं रहने दिया। अब मुझे 'गोयम' कह कर कौन सम्बोधन

१ न तद् भासयते सूर्यो, न शशाङ्को न पावक ।

यद् गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परम मम ॥— गीता १५।६

२ जत्य आपो न पुढवी, तेजो वायो न गाघति । न तत्य सुक्का जोवति
आदिच्चो न पकासति । न तत्य चदिमा भाति, तमो तत्य न विज्जति ।

उदान० १।१०

३ कल्पसूत्र सूत्र १२३, कल्पसूत्र स० १२६, कल्पसूत्र सू० १४६

करेगा ? कौन मेरी गकाश्री का आत्मीयभाव से समाधान करेगा ? लोक में फैलते हुए मिथ्यात्व के अन्वकार को कौन रोकेगा ?

गौतम कुछ क्षणों तक इस प्रकार के विचारों में डूबते-उतराते रहे, फिर अचानक ही उनके विचारों का प्रवाह बदला—“अरे ! मैं यह क्या सोच रहा हूँ, भ्रम तो वीतराग थे । जिनका नाम ही वीतराग है, वे किसी पर क्यों राग, मोह द्वेष आदि करेंगे ? मैं भ्रम में था, मैं ही उन पर मोह रख रहा था, वे तो मोह-मुक्त थे ।” यह जानकर उन्होंने आत्मा में अधिज्ञान का प्रयोग किया और अधिज्ञान के प्रकाश में अपने आपको मोह-युक्त पाकर धिक्कारा तथा मोहवश वीतराग को उपालम्भ देने के अपने अपराध के लिये क्षमा-याचना करके पश्चात्ताप किया और फिर शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट होकर आत्मचिन्तन करने लगे—

एगोऽहं न्तिय मे कोइ, नाहमन्नस्स कस्स वि ।

एवमप्पाण मणसा अदीणमणुसासए ॥

मैं अकेला हूँ, वास्तव में मेरा कोई नहीं है और न मैं किसी का हूँ, इस प्रकार मन से विचार करके अदीन आत्मा पर अनुशासन करना चाहिए ।^१

इस प्रकार चिन्तन करते-करते उन्होंने चार घाती कर्मों को नष्ट कर डाला । वे राग की कडी तोड़ते ही उसी क्षण वीतराग बन गए, उन्हें केवल ज्ञान और केवल-दर्शन उपलब्ध हो गया ।

यह था भगवान महावीर के निर्वाणवादी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण, उन्होंने अपने निर्वाण-दीप को जलाने के साथ अनेकों मुमुक्षुश्री के निर्वाण-दीप भी आलोकित कर दिये ।

निर्वाण के बाद देवों का आगमन और

पार्थिव शरीर का दिव्य संस्कार

भगवान महावीर के निर्वाण के कारण पावापुरी धन्य हो उठी, पावापुरी का नाम अमर हो गया । देवी-देवों ने जब यह जाना कि तीर्थङ्कर महावीर को निर्वाण प्राप्त हो गया है, तो वे वहाँ से अपने

^१ कल्पसूत्र पृ० २८३ ।

अपने विमानो में बैठ कर पावापुरी को और चल पड़े। देवीदेवों के आवागमन के कारण वहाँ दिव्य प्रकाश हो उठा। सारी पावापुरी प्रकाश से जगमगा उठी। जहाँ देखो, वही देव-देवियों का मेला सा लग गया। देव-देवियों और मानवों के अपार जमघट के कारण सांगी पावापुरी गूज उठी। जहाँ देखो वही भगवान महावीर के निर्वाण की चर्चा हो रही थी।

देवों ने मिलकर निर्वाण-प्राप्त भगवान महावीर के पार्थिव शरीर का दिव्य सस्कार किया। सबने प्रभु के भव्यगुणों की परिपूर्ण स्तुति की।

देवों और मानवों द्वारा निर्वाण-कल्याणक उत्सव

जिस रात्रि में भगवान् ने निर्वाण प्राप्त किया, उस रात्रि को काशी-कौशल देश के नौ मल्लवी और नौ लिच्छवीवशीय गण राजा पीपध में थे। उन्होंने तथा वहाँ उपस्थित समस्त जनता ने भगवान् महावीर का निर्वाण-कल्याणक-उत्सव मनाने का विचार किया। देवगण भी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने भी इसमें योगदान देने का निश्चय किया।

तीर्थङ्करों के निर्वाण को भी कल्याणक का रूप इसलिये दिया गया है, क्योंकि उनके जन्म की तरह निर्वाण भी अनेक लोगों के कल्याण एवं एकान्त सुख का कारण होता है। कल्याणक का अर्थ है जो अपने लिये और सासारिक प्राणियों के लिये कल्याणरूप फल का कारण हो, जो परमश्रेय का साधन हो, अनर्थोपरामकारक हो, एकान्तप्रियसुखावह हो, और मुक्ति का कारण हो।

भगवान् महावीर का निर्वाण भी इन सभी लक्षणों से युक्त था, अतः उसको भी निर्वाण-कल्याणक^१ का रूप दिया गया। सचमुच भगवान् महावीर की निर्वाण-साधना एवं निर्वाण-प्राप्ति से अनेक लोगो

१ कल्याणकः आत्मन परेषा जीवाना च कल्याणफलत्वादि लक्षणः । निःश्रेयस-साधनानि कल्याणफलानि च । कल्याणकः एकान्तसुकान्तसुखावहे—पुण्ये कर्मणि, अनर्थोपरामकारिणि कल्यो मोक्षस्तमानयतीति कल्याणक मुक्ति-हेतौ ।

का कल्याण हुआ है, उनका अपना तो परमकल्याण हुआ ही है। जो लोग अज्ञानान्धकार में, भ्रम में या मिथ्यात्व की दलदल में फसे हुए थे, उन्हें भगवान् महावीर की निर्वाणसाधना और निर्वाणप्राप्ति से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रेरणा मिली। किसी भी हीन से हीन दशा में पडा हुआ आत्मा भी खासतौर से मानव, विना किसी देव या अन्य शक्ति का सहारा लिये, आत्म-पुरुषार्थ से निर्वाण तक पहुँच सकता है, इस बात को भगवान् महावीर के जीवन से जान कर अनेक आत्माओं ने कल्याण का मार्ग प्राप्त किया, निर्वाण-पथ पर चलने के लिये उद्यत हुए। इसी बात को आम जनता में उजागर करने और सर्वसाधारण के लिये निर्वाण-कल्याण का मार्ग सुलभ करने के लिये तथा पुण्यलाभ की दृष्टि से देवों और मानवों ने मिल कर निर्वाण-कल्याणक उत्सव मनाया।

महावीर-निर्वाण की स्मृति में दीपावलीपर्व का प्रारम्भ

भगवान् महावीर की निर्वाण-रात्रि को सारी पृथ्वी दिव्य प्रकाश में आलोकित हो उठी थी, किन्तु उनके पार्थिव शरीर का दिव्य-संस्कार करने के बाद वहाँ उपस्थित सभी राजाओं ने विचार किया कि हमारे बीच में से ज्ञान का (भाव) महाप्रकाश उठ गया है, सदा के लिये हम से विदा ले कर वह भावोद्योत चला गया है,^१ समस्त ससार अन्धकाराच्छन्न हो गया है। इसीलिये देवों ने द्रव्योद्योत किया है। अतः अब हमें भी उनकी स्मृति में निर्वाण के प्रतीक के रूप में द्रव्योद्योत (वाह्य प्रकाश) करना चाहिए। इसके लिये हम सकल्प करते हैं कि प्रतिवर्ष हम इस दिन दीप जला कर द्रव्य-प्रकाश किया करेंगे। तब से प्रतिवर्ष इस दिन दीप जला कर प्रकाश करने से दीपावलीपर्व प्रारम्भ हुआ।^२ जैन-इतिहास में दीपावली पर्व के श्रीगणेश का यह ज्वलन्त

१ 'गते से भावुज्जोए दव्वुज्जोय करिस्सामो'—कल्पसूत्र सू० १२७

२ ज्वलत्प्रदीपालिकया प्रवृद्धया, सुरासुरैर्दीपितया प्रदीप्तया ।
तदा स्म पावानगरी समन्तत, प्रदीपिताकाशतला प्रकाशते ॥
ततस्तु लोकः प्रतिवर्षमादरात् प्रसिद्धदीपालिकयाञ्च भारते ।
समुद्यत. पूजयितु जिनेश्वर, जिनेन्द्रनिर्वाणविभूतिभक्तिभाक् ॥

—हरिवंश पुराण,

प्रमाण है। सचमुच उस समय आम जनता की यह पुकार थी कि हमारे बीच में से ससार की एक दिव्य विभूति उठ गई है।

किसी ने यह भी कहा—अब हम जैसे मानसिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों का कोई सहारा नहीं रहा। कई लोगो की अन्तर्ध्वनि थी—आज ससार महावीर के चले जाने में शोभाविहीन हो गया है। किसी ने कहा—ससार आज जान-दिवाकर के अस्त हो जाने में अन्धकारमय हो गया है। इन सब कारणों को ले कर इसी दिन दीपपर्व प्रारम्भ करने के पृष्ठ प्रमाण मिलते हैं। शक्र द्वारा की गई स्तुति में भी भगवान् को 'लोगण्डवाण'—कह कर 'लोकप्रकाशक प्रदीप' बताया गया है। मानतु गाचार्यकृत स्तोत्र में भी तीर्थङ्कर भगवान् के लिये कहा गया है—दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ । जगत्प्रकाशः' अर्थात्—'हे नाथ । आप जगत् को प्रकाशित करनेवाले दूसरे दीपक हैं।

यहां शका होती है कि भगवान् महावीर से पहले भी २३ तीर्थङ्कर हो चुके हैं और उनका निर्वाण भी रात्रि में ही हुआ था, फिर क्या कारण है कि भगवान् महावीर के निर्वाण-दिवस को ही दीपावली के रूप में मनाया गया, अन्य तीर्थङ्करों का निर्वाण-दिवस भी दीपावली के रूप में मनाया जाना चाहिये था ? इसके समाधान के रूप में यह कहना है कि श्रमण भगवान् महावीर का निर्वाण वसती (नगरी) में हुआ था, वह भी धर्मदेशना देते हुए। जबकि शेष २३ तीर्थङ्करों का निर्वाण वनो या पर्वतो में हुआ था, नगर या वसती में नहीं और न ही धर्मोपदेश देते हुए हुआ। संभव है उनके निर्वाण के समय कोई राजा या विशिष्ट भक्त आदि के उपस्थित न रहने से ऐसा न हुआ हो। मान लो कि राजा आदि की उपस्थिति २३ तीर्थङ्करों में से किसी के निर्वाण के समय रही भी हो तो भी किसी को यह विचार न सूझा हो कि हम इन तीर्थङ्करों की निर्वाण-तिथि को दीपावली के रूप में मनाए। ऐसी स्थिति में अन्य तीर्थङ्करों के निर्वाण को दीपावली के रूप में मनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महावीर-निर्वाण के साथ 'भैयादूज' का सम्बन्ध

भगवान् महावीर के निर्वाण के समाचार विद्युद्बेग की तरह

चारो ओर फैल गए थे। निर्वाण का वृत्तान्त जब भगवान् के ज्येष्ठ भ्राता राजा नन्दीवर्धन को मिला तो वे अत्यन्त शोक-विह्वल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु-धारा बह चली। उनका मन भ्रातृवियोग में खिन्न हो गया। वहन सुदर्शना ने उन्हें अपने यहां बुला कर और विभिन्न युक्तियों से समझा-बुझा कर सान्त्वना दी और उनका मोह व शोक दूर किया। वह तिथि कार्तिक शुक्ला दूज थी। तभी से वह तिथि 'भैयादूज'^१ (भ्रातृ-द्वितीया) के पर्व के रूप में मनाई जाती है और भगवान् महावीर के निर्वाण का पुण्य-स्मरण किया जाता है।

निर्वाण-समय के भस्म ग्रह का संघ पर प्रभाव

कहा जाता कि श्रमण भगवान् के परिनिर्वाण का समय निकट जानकर^२ शक्रेन्द्र आए और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे—'हे नाथ ! आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान के समय उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था और इस समय उसमें भस्मक ग्रह सक्रान्त होनेवाला है, आप श्री के जन्म-नक्षत्र में सक्रान्त वह ग्रह दो हजार वर्ष तक आपके श्रमण-श्रमणियों की अभिवृद्धि (पूजा-सत्कार आदि) को कम करता रहेगा, अतः कृपा करके आप अपनी आयु के क्षणों को बढ़ा ले, ताकि तब तक यह भस्मग्रह आपके जन्म-नक्षत्र से सक्रान्त कर जाय, क्योंकि आपकी विद्यमानता में यदि यह कुग्रह सक्रमण कर जायेगा तो आपके प्रबल प्रभाव से स्वतः निष्फल हो जायगा, अतः एक क्षण तक अपनी जीवन घड़ी को दीर्घ करके प्रतीक्षा करे, जिससे इस दुष्ट ग्रह का प्रभाव शान्त हो जाए।'

इन्द्र की इस अभ्यर्थना पर भगवान् ने कहा—'इन्द्र ! तुम यह जानते हो कि आयुष्य के क्षणों को न्यूनाधिक करने को शक्ति किसी में भी नहीं है, फिर भी तुम सघ-भक्तिवश इस प्रकार की अनहोनी बात कह रहे हो। आगामी दुष्मकाल के प्रभाव से तीर्थ को हानि पहुंचने वाली है, उसमें भवितव्यता के अनुसार यह भस्मक ग्रह भी अपना फल दिखलाएगा ही।'

१ कल्पसूत्र सुवोधिनी टीका।

२ महावीर चरिय।

इस सवाद से तथा कल्पसूत्र^१ में निर्दिष्ट आचार्य भद्रबाहु के भविष्य-कथन में इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि भगवान् महावीर के निर्वाण-समय के भस्मक ग्रह के योग में आगामी दो हजार वर्षों तक श्रमणसघ का गौरव कम होता रहा है, किन्तु वहां यह भी स्पष्ट कथन है कि दो हजार वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर भस्मराशि ग्रह के समाप्त हो जाने पर श्रमण-श्रमणियों की उन्नति, सत्कार, सम्मान, गौरव एवं महत्ता में दिनोदिन अभिवृद्धि होगी ।

निर्वाणरात्रि में उत्पन्न सूक्ष्म जीव राशि से भविष्य का संकेत

जिस रात्रि में तीर्थङ्कर महावीर का निर्वाण हुआ था उस रात्रि में जो आखी से सहसा न दिखाई दें और जिनकी रक्षा न हो सके, ऐसे कुन्थुवा नामक सूक्ष्म जीवों की राशि उत्पन्न हो गई।^२ यह जीव इतना सूक्ष्म होता है कि स्थिर होने पर हलन-चलन न करने के कारण छद्मस्थ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनियों को दृष्टिगोचर ही नहीं होता । अतः भगवान् महावीर के बहुत से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनियों ने इन जीवों की उत्पत्ति की जीव-रक्षा (सयम) के लिये दुराराध्य मानकर आमरण अनशन स्वीकार कर लिया था । सचमुच, यह अनशन इस बात का संकेत था कि आज से संयम का पालन अत्यन्त दुष्कर हो जायगा । अस्तु जो भी हो इस पंचमकाल में सयम-पालन बहुत ही कठिन हो गया है । इसे काल का प्रभाव कहे या दुष्टग्रह का फल कहे, पर यह तो स्पष्ट है कि इस वक्र जडयुग में सारे ही सघ पर सयम-हानि की क्रूर दृष्टि पड़ी हुई है, सारा ही सघ आज इसकी काली छाया से प्रभावित है ।

निर्वाणोत्तर सव-संचालन सूत्र किन-किन हाथों में ?

भगवान् महावीर जब तक जीवित थे, तब तक शासन-व्यवस्था उनके मार्ग-निर्देशन के अनुसार सुन्दर ढंग से चलती थी, परन्तु भगवान् महावीर ने अपने जीवन-काल में इन्द्रभूति गौतम आदि ११ श्रमणों को गणधर बनाकर अपने भिक्षु-सघ की श्रुत-व्यवस्था ११ गणधरों में

१. कल्पसूत्र सू० १२८, १२९, १३० ।

२. कल्पसूत्र सू० १३१, १३२ ।

विभक्त कर दी। ये ११ गणधर अग्ने-प्रपने गण के अन्नर्गत साधुओं को शास्त्र-वाचना देते थे, उन्हें प्रवचन-कुशल एव चारित्र्य में मुद्ब बनाते थे, किन्तु इन सब का मुख्य संचालन-सूत्र भगवान महावीर के पट्ट शिष्य गणधर इन्द्रभूति गौतम के हाथों में था। तात्पर्य यह है कि भगवान महावीर ने चतुर्विध संघ की स्थापना करके इन्द्रभूति आदि गणधरो को 'उप्पन्नेई वा, विगमेई वा, धुवेई वा' (उत्पाद, व्यय और धौव्य) यह त्रिपदी प्रदान की। इसी त्रिपदी के आधार पर गणधरों ने द्वादशांग गणिपिटक की रचना की, जिसमें तत्त्वज्ञान, आचार-सहिता, सिद्धान्तबोध, व्यावहारिक ज्ञान नीति का प्रतिपादन, प्रमाण, प्रमाण-नय, निक्षेप, अनेकान्तवाद स्याद्वाद आदि का स्पष्ट मार्ग-दर्शन था। इस गणिपिटक के आधार पर ही विभिन्न गणों के साधुओं को वाचना दी जाती थी। सारे भिक्षु-संघ को इन ग्यारह गणधरों के नौ गणों में विभक्त कर दिया गया था। प्रथम सात गणधरों की सात वाचनाएँ थीं। अकम्पित और अचलभ्राता दोनों गणधरों की समान वाचना होने से दोनों का एक गण हुआ तथा मैतार्य और प्रभास गणधर की भी एक ही वाचना होने से इन दोनों का गण भी एक ही हुआ। इस प्रकार वाचना की दृष्टि से नौ गण हुए।

किन्तु भगवान महावीर के निर्वाण से पहले ही इन ग्यारह गणधरों में से इन्द्रभूति और सुधर्मा स्वामी को छोड़ कर बाकी के नौ गणधर निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो चुके थे और इन्द्रभूति गौतम को भी जिस रात्रि में भगवान् महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ उसी रात्रि के अन्तिम प्रहर में केवलज्ञान हो चुका था। इसलिये संघ के संचालन का नायकत्व आर्य सुधर्मा स्वामी पर आया। सुधर्मा स्वामी जी ने कुशलता-पूर्वक संघ का नेतृत्व किया।

भगवान महावीर के निर्वाण के बाद

२५०० वर्षों में संघ की स्थिति

निर्वाणवादी श्रमण भगवान महावीर ने चतुर्विध श्रमण-संघ

१ कल्पसूत्र घासी लाल जी महाराज की टीका, सूत्र ११४

२ कल्पसूत्र चूणि, सूत्र १२६

की स्थापना किसी साम्प्रदायिक उद्देश्य से या मत-पथ के प्रसार की दृष्टि से नहीं की थी। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि अज्ञान के अन्धकार में भटकती हुई जनता ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप शुद्ध धर्म की आराधना संगठित होकर एक विचारसूत्र में बंध कर करे। इसीलिये भगवान महावीर की स्तुति में उन्हें जैन या किसी भी मत पथ या सम्प्रदाय के संस्थापक न कह कर 'धम्मत्तित्थयरे जिणे'— धर्ममय तीर्थ (सघ) की स्थापना करनेवाले जिन कहा गया है। यही कारण है कि भगवान महावीर के धर्म-सघ में सभी वर्गों के स्त्री और पुरुष, साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविका के रूप में आए, उन्होंने सघ की उन्नति के लिये भरसक प्रयत्न किये। परन्तु भगवान महावीर के निर्वाण को २५०० वर्ष हुए, इस लम्बी अवधि के इतिहास से पता लगता है कि इस दीर्घकाल के दौरान बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ हुईं, अनेक ज्योतिर्धर युगद्रष्टा आचार्य हुए, जिन्होंने समाज के रथ-चक्र को समय की धुरी पर टिकाने का भरसक प्रयत्न किया, फिर भी खेल के मैदान में इधर-उधर उछल जानेवाले फुटबाल की तरह समाज भी बीच-बीच में अपने केन्द्रस्थल से हट कर इधर-उधर उछलते रहे, भटकते रहे।

पहले कहा जा चुका है कि भगवान महावीर के निर्वाण के समय जो उनकी जन्म-राशि पर भस्मग्रह चल रहा था उसके प्रभाव से श्रीसघ में दो हजार वर्ष तक क्रमशः ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में न्यूनता आएगी। इस भविष्य कथन के अनुसार सघ में ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की न्यूनता और गौरव में कमी के लक्षण अवश्य प्रकट हुए और वीर लीकाशाह के काल तक जैन-संस्कृति को अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ा।

यह तो स्पष्ट विदित होता है कि भगवान महावीर के समय में जिनकल्पी और स्थविरकल्पी दोनों एक-दूसरे का आदर करते हुए, अपनी-अपनी समय-चर्या के अनुसार धर्माचरण करते हुए, एक सूत्र में ग्रथित रहते थे। हालांकि जिनकल्पी बस्ती से दूर जंगलो और उपवनो पर्वतो आदि में रहते थे और स्थविरकल्पी समाज से सम्पर्क रखते हुए अपनी साधना करते थे, परन्तु दोनों के बीच में कोई खाई नहीं थी, दोनों एक-दूसरे से मिलते रहते थे, दोनों भगवान महावीर के शासन की छत्र-छाया में चलते थे।

परन्तु भगवान महावीर के निर्वाण के बाद श्री जम्बू स्वामी तक निर्वाण-प्राप्ति (मोक्ष-गमन) का मिलसिला चलता रहा । बाद में भरत-क्षेत्र से निर्वाण-प्राप्ति का मिलसिला बन्द हो गया । उसके बाद जिनकल्प, केवलजान मन-पर्यवज्ञान एव परम अवधिज्ञान आदि दम वातो का भी क्रमश विच्छेद हो गया । इस ह्रास का भगवान महावीर के धर्मसंघ पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पडा ।

आज जो भी श्रमण-श्रमणिया इस भरत-क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, वे सब आर्य-सुधर्मा स्वामी की शिष्य-परम्परा के ही हैं ।

अब दो हजार वर्ष बीत चुके हैं, भस्मक ग्रह का प्रभाव समाप्त हो चुका है, अतः अब श्रमण-संस्कृति का मेघाच्छन्न सूर्य पुनः प्रकाशित होने लगा है । वैसे तो भगवान महावीर के निर्वाण में दो हजार वर्ष बाद वीर लोकागाह के काल में ही जैनधर्म पुनः प्रभावशील होकर जाग उठा था, परन्तु पच्चीसवीं निर्वाण-शताब्दी के रूप में ही रही जैन-संस्कृति की प्रभावना जैन-संस्कृति के उज्ज्वल भविष्य का दर्शन करवा रहा है ।

विदेशों में गाकाहारी सोसायटियों की स्थापनाएँ हो रही हैं, शराब-विरोधी अभियान चल रहे हैं, अमेरिका से 'अहिंसा' नामक पत्रिका निकल रही है । जिसकी सदस्य-संख्या तीन लाख बताई जा रही है । ये सब कार्य जैन-संस्कृति के प्रचार और प्रसार के ही अंग हैं ।

अनेकान्तवादी जैन-संस्कृति के चारों सम्प्रदायों के एकता की ओर बढ़ते कदम भी शासन-प्रभाव के विस्तार में सहयोगी बनेंगे, यह मेरा विश्वास है । मेरा यही विश्वास प्रभु-चरणों में बन्दनाएँ अर्पित कर रहा है ।

१ कल्पसूत्र टीका पृ० २८३—

मण परमोहि-पुलाए, आहार-खवग उवसमे कप्पे ।

मज्जतिग केवन्न सिञ्जणा या जम्बूमि वृच्छिण्णा ।

जैन परम्परा नो इतिहास भा—१९७२

पाप-ताप-दुःख हरनेवाली, श्री जिनेन्द्र की वाणी ।
बलत्रय मे मण्डित जग हित बन जाए कल्याणी ॥

प्राचीन-पंचनाम तु

जेन-धर्म दिवाकर पंजाब प्रवर्तक
मुनि श्री फूलचन्द जी 'श्रमण'

श्री महावीर-वचनमृत

• ६ •

आचारांग सूत्र

- १ उव्हेएण वहिया य लोग से
सव्व लोगम्मि जे केइ विण्णु ।
१।५।३
- जो व्यक्ति अन्य धर्मावलम्बियों
के प्रति भी तटस्थ रहता है
अन्य धर्मों की मान्यताओं से
उद्विग्न नहीं होता वही विद्वानों
में श्रेष्ठ माना जाता है ।
- २ नो उच्चावर्यं मणं नियंछिज्जा ।
२।३।१
- सकट की बड़ियों में मन को
डावाडोल मत होने दो ।
- ३ पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिणि-
गिज्झ एव दुक्खा पमुच्चसि ।
१।३।३
- मानव ! अपने आप पर स्वयं
नियन्त्रण करो । अपने आप पर
नियन्त्रण करने पर ही तू दुखों से
छूटकारा पा सकता है ।
- ४ सव्वओ पमत्तस्स भय
सव्वओ अपमत्तस्स नत्थिभय ।
१।३।४
- जो असावधान है उसे सब ओर
से भय रहता है सावधान के
लिये कहीं से भी भय नहीं
रहता ।
- ५ जे एगं नामे से बहूँ नामे ।
१।३।४
- जो अपने आपको भुका लेता है,
उसके सामने सारी दुनिया भुक
जाती है ।

६ नाणागमो-मुच्चु मुहस्स अत्थि ।

१।४।२

मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ व्यक्ति मृत्यु से बच जाए यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

७ नो निन्हवेज्ज वीरियं ।

१।५।३

अपनी शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति से काम लेना चाहिए ।

८ नो अत्ताणं आसाएज्जा
नो परं आसाएज्जा

१।६।५

न अपना तिरस्कार करो और न ही दूसरों का ।

९ गामे वा अद्दुवा रण्णे, नेव गामे
नेव रण्णे धम्ममायाणहं ।

१।८।१

धर्म गाव में भी हो सकता है और वन में भी, क्योंकि वस्तुतः धर्म न गाव में है, न वन में, धर्म तो आत्मा में है ।

१० समियाए धम्मे आरिएहि पवेइए ।

१।८।१

आर्य महापुरुषों ने सबसे समान व्यवहार को ही धर्म कहा है ।

११ लोभपत्ते लोभी समावइज्जा
मोस वयणाए ।

२।३।१५

लोभी व्यक्ति लोभ का अवसर आते ही झूठ बोलने पर उतारू हो जाता है ।

सूत्र-कृतांग

१२ तमाओ ते तमं जन्ति ।
मंदा आरम्भ नित्थिया ।

१।१।१।१४

वे मूर्ख व्यक्ति अन्धकार की ओर ही जाते हैं जो दूसरों को पीड़ित करते हैं ।

१३ समुप्पाय मजाणता
कह नायति संवर ।

१।१।३।१०

जो दुख की उत्पत्ति के मूल कारण को नहीं समझता वह उसे दूर करने के कारण को कैसे जान सकता है ?

१४. बाले पार्वोह मिज्जति
१।२।२।२१

मूर्ख व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए
पाप-कर्म पर भी अभिमान करता
है।

१५. मा पच्छ असाधुता भवे,
अच्चेही अणुसास अप्पगं
१।२।३।७

भविष्य में दुःखों से बचे रहो,
इसलिये अभी से अपने आप पर
नियन्त्रण करो।

१६. इणमेव खण वियाणिया
१।२।३।१९

वर्तमान का क्षण ही महत्व पूर्ण है,
अतः उसका सदुपयोग कर लो।

१७. जेहि काले परक्कंतं
न पच्छा परितप्पए
१।३।४।१५

जो समय पर अपना कार्य
कर लेते हैं, वे बाद में पछताते
नहीं।

१८. सयं सयं पसंसता,
गरहता परं वयं,
जे उ तत्थ विउस्संति,
संसार ते विउस्सिया
१।१।२।२३

जो अपनी या अपने मत की
प्रशंसा करते हैं और दूसरों
की तथा दूसरों के मत की निन्दा
करते हैं, जो सत्य की उपेक्षा
कर देते हैं, ऐसे ही लोग आवा-
गमन के चक्र में फसे रहते हैं।

१९. अट्ठे परिहायती वहं,
अहिगरणं न करेज्ज पंडिए
१।२।२।१९

कभी किसी से लड़ाई-झगडा
मत करो, लड़ाई झगडे से बहुत
हानि होती है।

२०. जहा कड कम्म तहासि भारे
१।५।१।२६

जैसा काम करोगे, वैसा ही फल
भोगोगे।

२१. दुक्खेण पुट्ठे ध्रुयमायएज्जा
१।७।२९

विपत्ति आ जाने पर मन को
स्थिर रखना चाहिए।

२२. अणुच्चित्तिय वागरे
१।९।२५

जब बोलो ! सोच-विचार कर
बोलो।

२३. न यात्रि पन्ने परिहास कुञ्जा
११४१९

बुद्धिमान् वही है जो किसी
का उपहास नहीं करता ।

स्थानांग-सूत्र

२४. एगा अहम्मपडिमा अघर्म-वृत्ति ही ऐसा विकार
ज से आया परिक्लेशति है, जिससे आत्मा-को कष्ट उठाने
१११ पडते हैं ।
२५. तत्रो ठाणाइं देवे पोहेज्जा— देवता भी तीन वातो की
माणुसं भवं, आरिये खेत्ते जम्मं, इच्छा करते हैं—मनुष्य-जीवन,
मुकुल पच्चायांति आर्य-भूमि मे जन्म और श्रेष्ठ
३१३ कुल की प्राप्ति ।
२६. तत्रो दुस्सन्नप्पा— तीन व्यक्तियों को समझाया
हुट्ठे मूढे वुग्गहिए नहीं जा सकता—दुष्ट व्यक्ति
३१४ को, मूर्ख व्यक्ति को और वहके
हुए व्यक्ति को ।
२७. पध्वयराइसमाणं कोह्, पर्वत की दरार के समान
अणुपविट्ठे जीवे कालं, अमित क्रोध व्यक्ति को नरक मे
करेइ णेरइएसु उदवज्जइ धकेल देता है ।
४१२
२८. चत्तारि अवायणिज्जा चार व्यक्ति अध्ययन करने
अविणीए, विगइ पडिबद्धे, के योग्य नहीं होते—अविनीत
अविओसित्तं, पाहुडे, माई चटोरा, झगडालू और कपटी ।
४१३
२९. चत्तारि धम्मदारा— धर्म-मन्दिर के चार द्वार हैं—
खती, मुत्ती, अज्जवे, मह्वे क्षमा, सन्तोष, सरल स्वभाव
४१४ और नम्रता ।

३० चर्जहि ठाणेहि जीवा,
तिरिष्व जोणिवत्ताए,
कम्मं पगरेति—माइल्लियाए,
नियडिल्लियाए, अलियवयणेणं
कूडतुला-कूडमाणेणं

४१४

३१ मोहरिए सच्चवयणस्स पल्लिमंथू
६१३

३२ गिलाणस्स अगिलाए
वेयावच्च-करणयाए
अब्भुट्ठेयव्वं भवइ ।

६१८

३३ नर्वाहि ठाणेहि रोगुप्पत्ती सिया
अच्चासणाए, अहियासणाए,
अइनिहाए, अइजागरिएण,
उच्चार-निरोहेण, पासवण-
निरोहेण, अद्धाण-गमणेणं,
भोयणपडिकूलयाए, इंदियत्य-
विकोवणयाए ।

९१९

३४ चर्जहि ठाणेहि सते गुणे
नासेज्जा-कोहेणं, पडिणिसेवेणं,
अकयण्णयाए, मिच्छत्ता
भिणिवेसेणं । ४१४

चार कारणो से जीव पशु-
योनि मे जन्म लेते हैं—छल-कपट
करने से, घूर्तता करने से, झूठ
बोलने से और कम तोलने तथा
कम नापने से ।

अधिक बोलना मृत्यु का विघातक
है ।

रोगी की सेवा के लिये विना
हिचकिचाहट के तैयार रहना
चाहिए ।

तीन कारणो से रोग उत्पन्न
होते हैं—अति भोजन से अरुचि
कर भोजन से, बहुत सोने से,
बहुत जानने, शीघ्र-वाधा रोकने
से, मूत्र-वाधा रोकने से, अधिक
चलने से, प्रकृति-विरुद्ध भोजन
करने से और विषय-वासनाओ
मे अधिक लीन रहने से ।

चार दुर्गुणो के कारण मनुष्य
के सभी गुण नष्ट हो जाते हैं—
क्रोध, ईर्ष्या, अकृतज्ञता और
मिथ्या आग्रह ।

भगवती-सूत्र

३५ सवीरिए परायिणति,
अवीरिए परायिज्जति ।

९१८

शक्तिशाली विजयी होता है
और शक्तिहीन पराजित होता
है ।

३६ भोगी भोगे परिच्चयमाणे
महा-णिज्जरे महापज्जवसाणे
भवइ ।

७१७

३७ एगं ईसि हणमाणे
अणते जीवे हणइ ।

९१३४

३८. जीवियास-मरण-भय-
विप्प-मुक्का ।

८१७

३९ इत्तक्के दुक्खे, नो परक्के ।

१७१५

४० समाहिकारए ण तमेव
समाहिं पडिलब्भइ ।

७११

भोगो को भोगने मे समर्थ होते
हुए भी जो भोगों का परित्याग
कर देता है, वही कर्म-भार से छूट
कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है ।

अहिंसा परायण एक मुनि की
हिंसा करनेवाला एक प्रकार
से अनन्त जीवों की हिंसा करता
है ।

वही व्यक्ति महान है जो जीवन
की आशा और मृत्यु का भय
दोनों से मुक्त है ।

तुमने अपने लिये आप ही दुख
उत्पन्न किए हैं, अन्य किसी ने
नहीं ।

जो दूसरों को शान्ति देने का
प्रयास करता है, वह स्वयं भी
शान्ति पाता है ।

प्रश्न-व्याकरण-सूत्र

४१ उवणमंति मरणघम्मं
अवित्तता कामाणं ।

११४

बड़े-बड़े राजा महाराजा भी
भोग भोगते हुए तृप्त हुए बिना
ही मर गए, भोगों से कोई भी
तृप्त नहीं हो सका ।

४२ नत्थि एरिसो णसो पडिवंधो
अत्थि सच्चजीवाणं सच्चलोए ।

११५

परिग्रह अर्थात् आवश्यकता
से अधिक सचय की वृत्ति के
समान कोई जाल नहीं—कोई
बन्धन नहीं ।

४३ त सच्च भगवं ।

२१२

सत्य ही भगवान है ।

४४ सच्च च हिय च मिय च
गाहणं च ।

२१२

सत्य वचन भी ऐसा-बोलना चाहिए जो हितकारी, थोड़े शब्द में कहा गया हो और जो सब के लिये ग्राह्य हो ।

४५ अलियवयण अयसकरं
वेरकरणं, मण-सकिलेस-
वियरणं ।

११२

भूठ बोलने से अपयश होता है, पारस्परिक शत्रुता बढ़ती है और मानसिक कष्ट की वृद्धि होती है ।

४६ अप्पणो थवणा परेसु निदा ।

२१२

अपनी प्रशंसा और दूसरो की निन्दा दोनो को असत्य ही समझो ।

४७ भीतो अन्नं पि हु भेसेज्जा ।

२१२

स्वयं भयभीत होनेवाला व्यक्ति अन्यो को भी भयभीत कर देता है ।

४८ कुट्टो सच्च सोलं विणयं
हणेज्ज ।

२१२

क्रोध से अन्धा हुआ व्यक्ति सत्य, शील और विनय सबका नाश कर देता है ।

४९ ण भाइयव्व, भीतं खु भया
अइति लहुय

२१२२

कभी डरो 'मत' ! निर्भय रहो ! भयभीत के पास ही भय आता है ।

५० अणुन्तविय गेण्हियच्च

२१३

दूसरे की वस्तु को उससे पूछ कर ग्रहण करो ।

दशवैकालिक

५१ धम्मो मंगलमुक्किट्ठं,
अहिंसा सज्जो तवो ।
देवा वि तं नमसंति,
जस्स धम्मो सया मणो ।

१११

अहिंसा, सयम और तप ही धर्म है
और धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है ।
जिसका मन धर्म में स्थिर हो
जाता है देवता भी उसे नमस्कार
करते हैं ।

५२ कहं तु कुज्जा सामणं
जो कामे न निवारए ।

२११

जिसने अपनी इच्छाओं पर निय-
न्त्रण नहीं किया, भला वह व्यक्ति
साधक बन कर साधना कैसे कर
सकेगा ।

५३ कामे कमाही कमियं तु
दुक्खं ।

२१५

जो इच्छाओं को दूर कर देता है,
उससे दुख स्वयं ही दूर हो जाते
हैं ।

५४ जं सेयं तं समायरे ।

४१११

जो कार्य श्रेयस्कारी हो उसीका
आचरण करो ।

५५ दवदवस्स न गच्छेज्जा ।

५११

जल्दी-जल्दी मत चलो—हर
कदम सोच-समझ कर उठाओ ।

५६ हसंतो नाभिगच्छेज्जा ।

५१२

मार्ग में चलते हुए मत हसो ।

५७ सकिलेसकरं ठाण दूरओ
परिवज्जए ।

५१११६

जिस स्थान पर क्लेश की
सम्भावना हो वहाँ से दूर ही
रहना चाहिए ।

५८ - भूलभेयमहम्मस्समहादोस-
समुत्सयः ।

६११६

दुराचार ही अघर्म का मूल
है और सभी बड़े पापों का
उत्पत्ति-स्थान है ।

५६ बल थामं च पेहाए,
सद्दामासुगसप्पणो ।
खेतं कालं च विन्नाय,
तहप्पाण निजुंजए ।

८।३५

कोई भी कार्य करने से पहले
छ वातों का ध्यान रखो—
गारीरिक शक्ति, मनोबल, आत्म-
विश्वास, नैरोग्य, कार्य-क्षेत्र और
कार्य का समय एव परिस्थितिया ।

६०. काले कालं समायरे ।

५।२।४

जो कार्य जिस समय करना
चाहिए उसे उसी समय कर लेना
चाहिए ।

६१ कुसोलवड्डुणं ठाणं दूरओ
परिवज्जए ।

६।५९

दुराचारी वृत्ति को बढावा देने
वाले स्थान से सदा दूर रहो ।

६२. थोव नद्धुं न खिसए ।

८।२९

मन चाहा लाभ न होने पर
झुझलाना नहीं चाहिए ।

६३ वीयं तं न समायरे ।

८।३१

जो भूल एक बार हो जाए उसे
दुबारा मत होने दो ।

ज्ञाता-धर्म-कथा

६४. विणयमूले धम्मे पण्णत्ते ।

२।७

धर्म का मूल विनय ही है ।

६५ अहं अब्बए वि अहं
अवट्ठिए वि ।

१।९

आत्मा अव्यय है, अवस्थित
अर्थात् अविनाशी है ।

६६ धम्म-विसए वि सुहमा
माया होइ अणत्थाय ।

१।८

धर्म-कार्य में मामूली सा छल-
कपट भी महान् अनर्थ का कारण
बन जाता है ।

नन्दो-सूत्र

६७. सुहृमो य होइ कालो
११६२

काल की गति प्रति सूक्ष्म है ।

६८. खीरमिव जहा हंसा जे घृष्टंति
इह गुरुगुणसमिद्धा ।
दोसे अ विवज्जति
तं जाणसु जाणिय परिस
११५२

जैसे हंस पानी को छोड़ कर दूध का पान करते हैं, उसी प्रकार अच्छे समाज के लोग दोषो को छोड़कर गुणो को ग्रहण कर लेते हैं ।

६९. सेलघण - कुडग - चालिणी,
परिपुण्णग-हस-महिस-मेसे य ।
मसग - जलूग - विराली
जाहग - गो - भेरि - आभारी
११५१

चौदह प्रकार के श्रोता होते हैं—
चिकने गोल पत्थर में, मेघ से,
घड़े जैसे, छाननी से, छानने के
कपड़े जैसे, हस जैसे, भैसे के
समान, मेढे के सदृश, मच्छर जैसे
जोक जैसे, विल्ली से, जाहक
(चूहे जैसे प्राणी) जैसे, गाय के
समान, नगारे जैसे और अहीर-
पत्नी जैसे ।

७०. सुट्ठुवि मेहसमुदए होइ पभा
चंदसूराणं
११४२

मेघों के छा जाने पर भी सूर्य-चन्द्र का प्रकाश तो होता ही है ।
अर्थात् गणवानो की गुण-गरिमा छिप नहीं सकती ।

उत्तराध्ययन

७१. सव्व जगं जइ तुहं,
सव्वं वावि घणं भवे ।
सव्वं पि ते अपज्जत्तं,
नेव ताणाय तं तव
११५३९

अगर सारा ससार और संसार की समस्त सम्पदाएँ तुम्हारी हो जाय तो भी तुम्हें सन्तोष नहीं हो सकता और न ही वे सम्पत्तियाँ तुम्हारी रक्षा कर सकती हैं ।

७२ वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते,
इमम्मि लोए अहुवा परत्था
१६।१४

इस संसार में रहनेवाला कोई भी व्यक्ति धन के द्वारा अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, धन परलोक में भी जीव का रक्षक नहीं बन सकता ।

७३. खुड्डेहि सह संसग्गि
हासं कीडं च वज्जए
१।९

तुच्छ लोगो के साथ सम्पर्क, हसी-मजाक और क्रीडा आदि नहीं करनी चाहिए ।

७४ बहुयं मा य आलवे
१।१०

बहुत नहीं बोलना चाहिए ।

७५. न सिया तोत्त-गवेसए
१।४०

दूसरो को बुराइयो की ओर मत देखो ।

७६. सरिसो होइ बालाणं
२।२४

बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना वचन है ।

७७ मेत्ति भूएसु कप्पंए
६।२

समस्त प्राणियो से मित्रता का व्यवहार करो ।

७८. कुसग्गे जह ओसविदुए,
थोवं चिट्ठेइ लम्बमाणए
एवं मणुयाण जीवियं,
समयं गोयम ! मा पमायए
१०।२

जैसे हिलती हुई घास की नोक पर ओस की बूद कुछ समय तक ही ठहर सकती है, इसी प्रकार संसार में जीवन भी कुछ समय तक ही ठहर सकता है, अतः गौतम ! क्षण भर के लिये भी प्रमाद मत करो ।

७९. दुल्लहे 'खलु माणुसे' भवे
१०।४

निश्चय ही मनुष्य-जन्म का मिलना बहुत दुर्लभ है ।

८०. अह प चहि ठाणेहि
जेहि मिक्खा न लव्भई ।
थभा कोहा पमाएण
रोगेणान्स्मएण वा
११।३
८१. पियकरे पियवाई
मे सिक्ख लद्धुमरिहइ
११।१४
८२. वेया अहीया न हवति ताणं
१८।१२
८३. जस्सत्थि मच्चुणा मक्ख,
जस्स अत्थि पलायण ।
जे जाणे न मरिस्सामि,
सो ह्नु कखे सुए सिया
१४।२७
८४. दन्तसोहणमाइस्स अदत्तस्स
विदज्जण
१६।२८
८५. सज्जाए वा निउत्तेण
सव्वदुक्ख - विमोक्खणे
२६।१०
८६. खमावणयाए ण पत्हायणभाव
जणयइ २६।१७
८७. वेयावच्चेण तित्थयर नाम-गोत्तं
कम्म निवन्धइ
२९।४३
- अहकार, क्रोध, प्रमाद, और रोर
आलस्य इन पाच के रहते हुए,
शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त नहीं कर
सकता ।
- सब के मनचःहे कार्य करनेवाला
एव सबसे प्रिय बोलनेवाला
अपनी अभीष्ट शिक्षा को प्राप्त
करने में सफल होता है ।
- पाठ करलेने मात्र से वेद तुम्हारी
रक्षा नहीं कर सकते ।
- जिसकी मृत्यु से मित्रता है, जो
मौत से भाग कर बच सकता
है, जिसको विश्वास हो कि मैं
मरूंगा, नहीं वही व्यक्ति कल का
भरोसा कर सकता है ।
- जिसने चोरी से बचने का व्रत
धारण कर लिया है वह और तो
क्या दान्त साफ करने का एक
तिनका भी बिना पूछे नहीं
उठाता ।
- स्वाध्याय करते रहने पर समस्त
दुःखों से छुटकारा मिल जाता है ।
- क्षमाभाव को अपनाने में आत्मा
को प्रसन्नता की अनुभूति होती है ।
- सेवा करके मनुष्य "तीर्थङ्कर"
बनने योग्य कर्मों का उपाजन
कर लेता है ।

गणधर-परिचय

परिशिष्ट

मध्यमा पावा के समवसरण मे जिन ग्यारह विद्वानो ने भगवान के पास अपनी गक्राओ का समाधान करके दीक्षा ली थी, वे विद्वान् भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कहलाए । अपनी असाधारण विद्वत्ता, अनुशासन-कुशलता तथा आचारदक्षता के कारण ये भगवान के गणधर बने । गणधर भगवान के गण (सब) के स्तम्भ होते है । तीर्थङ्करो की अर्थरूप वाणी को सूत्ररूप मे ग्रथित करनेवाले कुशल गव्द-शिल्पी होते हैं । भगवान महावीर के ग्यारह गणधर थे । जिनका परिचय निम्न है —

१ इन्द्रभूति (गौतम)

इन्द्रभूति गौतम भगवान महावीर के प्रधान शिष्य थे । मगध की राजधानी राजगृह के पास गोवर गाव उनकी जन्मभूमि थी । जो आज नालन्दा का ही एक भाग माना जाता है । उनके पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम पृथ्वी था ।

यह कहना कठिन है कि इन्द्रभूति गौतम का गोत्र क्या था, वे किस ऋषि के वंश से सम्बद्ध थे ? किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि गौतम गोत्र के महान गौरव के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व विराट् व प्रभावशाली था । दूर-दूर तक उनको विद्वत्ता को धाक थी । पाच सौ छात्र उनके पास अध्ययन के लिये रहते थे । उनके व्यासक प्रभाव से प्रभावित होकर ही सोमिलायं ने महायज्ञ का नेतृत्व उनके हाथो मे सौपा था ।

पचास वर्ष की आयु मे आपने पाच सौ छात्रो के साथ प्रव्रज्या ग्रहण की, तीस वर्ष तक छद्मस्थ^१ और बारह वर्ष जीवन्मुक्त केवली रहे । गुणशील चैत्य मे मासिक अनशन करके बानवे वर्ष की आयु मे उन्होने निर्वाण को प्राप्त किया ।

२. अग्निभूति

अग्निभूति, इन्द्रभूति गौतम के मझले भाई थे । छयालीस वर्ष की अवस्था में अपने पाचसौ छात्रों के साथ दीक्षा ग्रहण की । बारह वर्ष तक छद्मस्थावस्था में समय-पालन कर केवलज्ञान प्राप्त किया । सोलह वर्ष तक केवली अवस्था में विचक्षण कर भगवान महावीर के निर्वाण से दो वर्ष पूर्व राजगृह के गुणशील चैत्य में मासिक अनशन कर चौहत्तर वर्ष की अवस्था में निर्वाण को प्राप्त हुए ।

३. वायुभूति

ये इन्द्रभूति के लघु भ्राता थे । बयालीस वर्ष की अवस्था में गृहवास को त्याग कर श्रमण-धर्म स्वीकार किया था । दस-वर्ष छद्म-स्थावस्था में रहे । अठारह वर्ष केवली अवस्था में रहे । इन्होंने सत्तर वर्ष की अवस्था में राजगृह के गुणशीलचैत्य में मासिक अनशन के साथ निर्वाण प्राप्त किया ।

४. आर्यव्यक्त

ये कोल्लागसन्नवेश के निवासी थे और भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे । उनके पिता का नाम धनमित्र और माता का नाम वारुणी था । पचास वर्ष की अवस्था में पाच सौ छात्रों के साथ श्रमण-धर्म स्वीकार किया । बारह वर्ष तक छद्मस्थावस्था में रहे और अठारह वर्ष तक केवली अवस्था में रह कर अस्सी वर्ष की अवस्था में मासिक अनशन के साथ राजगृह के गुणशीलचैत्य में निर्वाण को प्राप्त हुए ।

५. सुधर्मा

ये कोल्लागसन्नवेश के निवासी अग्नि-वैश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पिता धम्मिल थे और माता भद्रिला थी । पाच सौ छात्र इन के पास अध्ययन करते थे । पचास वर्ष की अवस्था में शिष्यों के साथ प्रव्रज्या ली । बयालीस वर्ष पर्यन्त छद्मस्थावस्था में रहे । महावीर के निर्वाण के बाद बारह वर्ष व्यतीत होने पर केवली हुए और आठ वर्ष तक केवली अवस्था में रहे ।

श्रमण भगवान के सभी गणधरों में से सुधर्मा स्वामी दीर्घजीवी थे, अतः अन्य गणधरों ने अपने-अपने निर्वाण के समय अपने-अपने गण सुधर्मा स्वामी को समर्पित कर दिये थे।

महावीर-निर्वाण के १२ वर्ष बाद सुधर्मा जी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और बीस वर्ष के पश्चात् सौ वर्ष की अवस्था में उन्होंने मासिक अनशन पूर्वक राजगृह के गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।

६. मण्डिक

मण्डिक मौर्यसन्निवेश के रहनेवाले वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम धनदेव और माता का नाम विजयादेवी था। इन्होंने तीन सौ पचास छात्रों के साथ त्रेपन वर्ष की अवस्था में प्रव्रज्या ली और सत्सठ (६७) वर्ष की अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त किया। तिरासी वर्ष की अवस्था में गुणशील चैत्य में निर्वाण को प्राप्त हुए।

७. मौर्यपुत्र

ये कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम मौर्य और माता का नाम विजयादेवी था। ये मौर्यसन्निवेश के निवासी थे। तीन सौ पचास छात्रों के साथ त्रेपन वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। उनासी वर्ष की अवस्था में वेदलज्ञान प्राप्त किया और भगवान महावीर के जीवन के अन्तिम वर्ष में तिरामी (८३) वर्ष की अवस्था में मासिक अनशन पूर्वक राजगृह के गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।

८. अकम्पित

ये मिथिला के रहनेवाले गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे, इनके पिता देव और माता जयन्ती थी। तीन सौ छात्रों के साथ अठतालीस वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। सत्तावन वर्ष की अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त किया और भगवान महावीर के जीवन के अन्तिम वर्ष में अठासी वर्ष की अवस्था में राजगृह के गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।

९. अचलभ्राता

ये कौशला ग्राम के निवासी हारीत गोत्रीय ब्राह्मण थे। आपके

पिता वसु और माता नन्दा थी। तीन सौ छात्रों के साथ छयालीस वर्ष की अवस्था में श्रमणत्व स्वीकार किया। बारह वर्ष तक छद्मस्थावस्था में रहे और चौदह वर्ष केवली अवस्था में विचरण कर बहत्तर वर्ष की अवस्था में मासिक अनशन के साथ राजगृह के गुणशीलचैत्य में निर्वाण की प्राप्ति हुए।

१०. सेतार्य

ये वत्सदेशान्तर्गत तुङ्गिक सन्निवेश के निवासी कौडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम दन्त और माता का नाम वरुणदेवी था। इन्होंने तीन सौ छात्रों के साथ छत्तीस वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की। दस वर्ष तक छद्मस्थावस्था में रहे और सोलह वर्ष तक केवली अवस्था में भगवान महावीर के निर्वाण से चार वर्ष पूर्व वासठ वर्ष की अवस्था में राजगृह के गुणशीलचैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।

११. प्रभास

ये राजगृह के निवासी, कौडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम बल और माता का नाम अतिभद्रा था। सोलह वर्ष की अवस्था में श्रमण धर्म स्वीकार किया। आठ वर्ष तक छद्मस्थावस्था में रहे और सोलह वर्ष तक केवली अवस्था में। भगवान महावीर के सर्वज्ञ जीवन के पञ्चोत्तरे वर्ष में राजगृह में मासिक अनशन पूर्वक चालीस वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया। ●

